

★ प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी जैन आचक संघ
गगाप्रहर-भोनासर

★ प्रथम-संस्करण—१००० (सन् १९८१)

★ मूल्य ६)

★ मुद्रक

जैन आर्ट प्रेस

श्री च. भा. साधुमार्गी जैन आचक संघ द्वारा मंचालित
ममता भवन, रामपुरिया मार्ग
बीकानेर (राज०)

प्रकाशकीय

'सन्त हृदय नवनीत समाना' की जगत् प्रसिद्ध उक्ति को चरितार्थ करत हुए परम श्रद्धेय चारित्र्य पूढामणि, समता विभूति, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपान प्रतिबोधक, बाल ब्रह्मचारी आचार्य प्रवर पूज्य श्री श्री १००८ श्री नानासाल जी म. सा. ने अपने शिष्य वृन्द सहित सवत् २०३४ का चातुर्मास गंगाशहर-भीनासर में करने की हमारी विनति को स्वीकार किया। संत-महात्माओं का किमी नगर ग्राम में पधारना अत्यन्त भंगल सूचक होता है और जब वे किसी स्थान के लिए चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान कर दें तब तो वह उस क्षेत्र के लिए परम सौभाग्य का विषय होता है। हम भी इस सौभाग्य को प्राप्त कर गौरवान्वित हुए तथा समीपस्थ क्षेत्रों के धर्मानुरागी श्रावक-श्राविका वृन्द भी धर्म साध प्राप्त कर अत्यन्त आह्लादित व कृतार्थ हुए।

परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री नानासाल जी म. सा. आज आप्या-मिन्न जगत में सूर्य के समान प्रखर तेज के साथ दिव्योपमान हो रहे हैं। अमण संस्कृति के अनुशीलन, संरक्षण एवं उन्नयन में आपथी का योगदान अमूल्य है। एन आचार्य परम्परा का अद्भुत नेतृत्व प्रदान कर आपथी ने मिट्ट कर दिया है कि अतुविषय समय में भी ऐन्द्रिक अनुशासन के माध्यम से सजग क्रिया-शीलता स्थापित की जा सकती है।

सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र के समुन्नत साधक के रूप में परम पूज्य आचार्यश्री ने अपने दीर्घ दीक्षा काल में महान् धर्म-यज्ञ का अर्जन किया है। समूचे सामु-समाज के लिए आपथी एक अनुनीय आदर्श हैं। आपथी के तपोवृत्त सेजरथी व्यवहार का ही यह सुप्रभाव है कि जब तक १९६ गुगुलु आचार्यों ने आपथी से भागवती दीक्षा ग्रहण करके स्थान मार्ग पर प्रमाण प्रारम्भ कर दिया है।

परम पूज्य आचार्य श्री जी. म. सा. बीरराज बाबू के अधिवारी प्रवक्ता हैं तथा आपथी श्री निर्मल प्रवचन धारा में अवगाहन कर भव्य आत्माएं अपने को गन्धमानती हैं। आपका एक-एक शब्द ध्यान-ज्ञान की दृष्टि में सर्वव्यापक, सर्वजनसुखाय के मार्ग के सूक्त होता है।

आज जब गंगाशहर-भीनासर में परम पूज्य आचार्य श्री जी. म. सा.

का चातुर्मास होना निश्चित हो गया तो 'श्री गंगाशहर-भीमाशर साधुमार्गी जैन ध्यावक सघ' ने चातुर्मास की सुव्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की समितियाँ बनाईं, जिनमें से 'प्रवचन प्रकाशन समिति' भी एक थी। मुझे इस समिति का संयोजक बनाकर यह दायित्व सौंपा गया कि परम पूज्य आचार्य श्रीजी की पीपूष वाणी का प्रवाद स्थानीय जनता के नाथ ही सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए समंतिष्ठ जनो तक भी पहुंचाया जावे, जिनसे अधिकाधिक लोग आचार्य श्रीजी के वचनामृत का पान कर अपने जीवन को पुनीत और सात्विक बना सकें। इस कठिन किन्तु पवित्र दायित्व की पूर्ति में आत्मिक आनन्द हिमोर् से रहा था। अतः आचार्य श्रीजी की वाणी की शीघ्रातिशोध्य आप सभी तक पहुंचाने के लिए 'समता के स्वर' ग्रन्थमाला का यह १४ वां पुष्प प्रकाशित किया गया है। आचार्य श्रीजी के प्रवचनों का कुछ भाग श्रमणोपासक में स्फुट रूप से प्रकाशित हो चुका है और प्रस्तुत पुस्तक में ये संप्रचित रत्न रूपी प्रवचन मुद्रित हैं, इन्हें आपके हाथों में सौंपते हुए हमें सुखद गौरव का अनुभव हो रहा है। इसी क्रम में दूसरी पुस्तक प्रकाशनाधीन है और आशा है कि उसे भी हम आपके हाथों में शीघ्र ही सौंपने में सफल होंगे।

इस सुप्रसन्न पर हम यह भी स्पष्ट कर दें कि इन प्रवचनों के प्रकाशन, मुद्रण या किसी अन्य प्रवन्ध में परम पूज्य आचार्य श्रीजी का वा कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस नकल में कोई भी शब्द या याग्य संशेष में आ गया हो अथवा पूरा नाव से कहीं कोई अन्तर दिखाई दे तो इसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। मुद्रण का मार्ग तो प्रवचन देना मात्र है। उनमें प्रकाशन, मुद्रण एवं प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी धूरों का स्वीकार करना हम अपना नर्तन्य समझते हैं।

निश्चय है यह पुस्तक आपकी आत्मोपनि के मार्ग में पथ प्रदर्शक सिद्ध होगी।

विनीत

चम्पालाल ठापा

संयोजक

प्रवचन प्रकाशन समिति

श्री साधुमार्गी जैन ध्यावक सघ

गंगाशहर-भीमाशर

सम्पादकीय वक्तव्य

समता के स्वरों का ममरम-संगीत भला कौन नहीं सुनना चाहेगा ? उसके एक-एक स्वर ने फूटने वाली ध्वनि मनुष्य की अंतरात्मा का सुखद स्पर्श करती है । मानव की यह निरकालीन कामना रही है कि उससे समग्र समाज में सबके लिए समता का स्तर ही सर्वमान्य स्तर बने । मानव-समाज गुणा-धारित हो, धर्माधारित नहीं-जैसा कि आज है ।

दार्शनिकों और इतिहासवेत्ताओं ने मानवीय समता की अपने उदात्त विचारों एवं तथ्यात्मक विस्लेषणों से नदा ही पुष्टि की है । जैन दर्शन में समान आत्माओं की मूल में सम-स्वरूपी माना गया है, चाहे वे संनारी हों या मित्र । कोई भी आत्मा जब अपनी गुणशीलता का सर्वोच्च विकास साध लेती है तो वही परमात्मा बन जाती है । परमात्मा किसी पृथक् तत्त्व के रूप में मृष्टि को रचता है, न पालता है और न उसका महार करता है । चेतन और जब तत्त्वों की सम्मिश्रित इन मृष्टि में आत्मा ही अपनी नियति की भव्य कर्ता एवं स्वयं कर्मभोक्ता होती है । इसलिए वही समता की स्थापना भी कर सकती है । इतिहासवेत्ता भी वही कहते हैं कि आदिम काल से लेकर आज तक मानव जाति ने जो विकास किया है, वह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में उनके समता-प्राप्ति के सपने का पुरोहित इतिहास है ।

परम भद्राय ध्यायामे श्री नानादास जी म. मा. के प्रवचनों की भी यह परम विशिष्टता है कि उनमें सर्वत्र समता-दर्शन की भावक दिशाएं देती हैं । प्रसूत मार्ग में धाम्नी के २४ प्रवचन मन्त्रादि रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं । इनमें समता-दर्शन के साथ नैतिक एवं धार्मिक रंग की समृद्ध-धारा प्रकाशित है, जो मानव-जीवन को मार्ग्य बनाने हेतु प्रेरित करती है तथा मार्गदर्शक भी करती है । यह प्रवृत्त-गच्छी किसी एक देश, जाति अथवा सम्प्रदाय के लिए उपयोगी न होकर सर्वदेशिक एवं नानैतिक रूप में समुपार्जित है ।

एक परम प्रवर्तक बला के रूप में ध्यायामे श्री की प्रवचनात्मक समृद्ध-धारा यह प्रकाशित होती है तो वह धीनियों के हृदय को भावनात्मक बना देती है । यह पाठकों की अपनी समुपार्जित होती है जहाँ प्रवचनों की धरे द्वारा

किए गए सम्पादन में वे कितनी प्रभाव-साम्यता पाते हैं ? वैसे मेरा सम्पूर्ण प्रयत्न यह रहा है कि सम्पादन में मैं अधिक से अधिक भाषायंत्री की ही मौलिक भाषा, भाव तथा शैली का निर्वाह करूँ । इस सम्पादित संकलन में पाठकों को जो श्रेष्ठता दृष्टि में आवे, वह श्रेष्ठता निश्चित रूप से भाषायंत्री की प्रवचन-धारा की है किन्तु भाषा, भाव और शैली सम्बंधी कहीं जो भी दोष दिखाई दे, उसका पूरा उत्तरदायित्व सम्पादक का है ।

मेरी हार्दिक कामना है कि प्रस्तुत प्रवचनों से प्रबुद्ध पाठक प्रेरणा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनायें ।

कुंभानगर, चित्तौड़गढ़

शान्तिचन्द्र मेहता

एम. ए., एल-एन. बी., एडवोकेट

समता विभूति, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक
चारित्र चूड़ामणि-बालब्रह्मचारी

परम पूज्य आचार्य श्री नामालाल जी म. सा.

के

पावन चरण-कमलों

में

सादर-समर्पित

अनुक्रमणिका

३. चरण-सेवा की शुद्ध विधि	१
२. सेवा धर्म की महनता	१३
३. सत्य का अनेकान्तवादी स्वरूप	२४
४. शुद्ध सम्प्रदाय : आत्म-जागृति का आधार	३५
५. आत्मज्ञानभूति में लगी आस्थायी बाणी	४५
६. आस्थायी बाणी की वैज्ञानिक उत्कृष्टता	५८
७. आत्मा का ऊपर उठना है, यही धर्म है	५९
८. धर्म और कर्तव्य का साम्य तथा भेद देना	६८
९. हूं रागी, तू निरागी, मिलनो किम होय	७८
१०. पहले ज्ञान और फिर क्रिया	८८
११. मन-मथुरा और पद-पंकज	९८
१२. मन को कैसे परनें ?	१०८
१३. नाना विष वेदनाएं और आशि की अनुभूति	११६
१४. पाप-पुण्य के प्रसंग से मन का परीक्षण	१२५
१५. निर्दोष-संस्कृति और ज्ञान प्राप्ति	१३५
१६. द्वेष को कैसे जीते ?	१४३
१७. अमेद गृति : आनंद की पारा	१५५
१८. बाणी के बेल का चक्कर या छुटकारा	१६५
१९. नपटों की तरह अपने को भीष्ट	१७५
२०. पुण्य : एक विवेचन	१८७
२१. अमोक्ष दीपावली का पवित्र वायुमण्डल	१९९
२२. निर्वाण और प्रयोग	२०९
२३. मदन बाणी	२२०
२४. मधुरवाचं परमात्म तत्त्व	२२५

चरण-सेवा की शुद्ध विधि

विमल त्रिन दीठा लोमण घाज.....

परमात्मा की चरणसेवा के लिये मध्य जनों का मन, मगूर की तरह नृत्य करती लगता है । एक मध्य जन चाहता है कि मैं प्रभु की चरणसेवा करूँ । लेकिन वह चरण सेवा किस तरीके से की जाय ? उसकी कौन-सी विधि है कि जिस विधि से—जित् रीति से तत्पार की पार पर चलने से भी अतिर गठित घोर श्रेणों से भी अन्वय, परमात्मा की चरणसेवा वह मानव कर सके ? जिसासु शक्तियों का जब ऐसा प्रश्न पडा होता है तो समाधान देने की दृष्टि से उत्तर भी पाता है ।

विधि से साधना, चरण-सेवा की आराधना

रिगी का कहना है कि प्रभु की सेवा करने का मुख्य मार्ग विविध प्रकार की निदासों का अनुष्ठान है, विविध प्रकार के उपों की भावना है तथा अनेक प्रकार के ताल-प्रशस्तर है । उक्त प्रकार के उपों की अनुष्ठान करते, ताल, उड, प्रशस्तरा घनवायेने को परमात्मा की सेवा मान्य है ।

लेकिन यदि संकेत देता है कि क्रियाओं की बात कहने वाले अनेक मिल जायेंगे, पर फल की बात कहने वाले विरले ही मिलेंगे ।

शरीर से निया करना सहज है, परन्तु मन की गतिविधि को पट्टि-धानना तथा उसकी स्वाधीन बनाना सहज नहीं है । एक पुरुष सर्वस्व का त्याग करके परिवार एवं सज्जन-स्नेहियों से अलग होकर उग्र से उग्र तप-साधना करता है—कठोर से कठोर क्रियाओं का अनुष्ठान करता है । स्पष्ट दिखाई देता है कि वह शरीर की दृष्टि से कठोर ब्रह्म उठा रहा है और शरीर को तपा रहा है । यह भर गर्मी के दिनों में मध्याह्न के समय तीक्ष्ण सूर्य की किरणों के नीचे अपने प्राणका मञ्ज कर नेता है और सूर्य की आतापना सेता है, जिसके कारण उमने शरीर की नमदी जलकर कासी हो जाती है । प्रातः-काल के समय में भी वह अनेक तरह की प्रक्रियाएं करता है तो शीत पशु की कटकाती ठंड वाली मध्य रात्रि में निर्वस्त्र होकर उस कठिन शीत को सहन करता है । उग्रतम तप का अनुष्ठान करने के लिये वह महीने भर का अनशन तप करके पाश्चा करता है और पार्श्व के दिन भी पेट भर भोजन नहीं करता, यद्यपि एक टाभ के तिनके के अग्रभाग पर जितना भोजन प्रायः, उतना सा अन्न ग्रहण करता है । लोग देखकर आश्चर्य करते हैं कि यह जितना धीर तपस्वी है ! यह अपने शरीर को कुछ नहीं समझता ।

तो क्या इतनी कठिन साधना करने वाला तपस्वी भी अवश्य ही मोक्ष में जायगा ? जिन लोगों के देखने के लक्ष्य बाहरी हैं, वे तो इस बाहरी दृश्य को देखकर अस्मत् ही प्रसन्न रह जायेंगे लेकिन आन्तरिक कहने हैं कि ऐसे कठोर पाशों के मित्य में भी पशु की या देवते की यह है कि उनके पास साक्ष्य का निरूपण करने का साधन है अथवा नहीं ? उनके मन की गति-विधि क्या है तथा उनका घटने का पर निष्कर्ष क्या है ? किम ज्ञान एवं विद्वान्ता की प्राप्ति के लक्ष्य का क्या वह मन रहा है ? इन सवालों का आध्यात्मिक अनु-मन्त्रण करने के बाद ही यह निर्णय दिया जा सकता है कि उनकी यह कठोर तपस्या विपरीत या दिव्य अन्तर्गत साधना है । यह निर्णय भी इसी कमीटी पर दिया जा सकता है कि यह आध्यात्म की साधना की साधना करता हुआ किन रूप में और किना मन्त्र मन्त्रों का कर रहा है ?

यह प्रश्न है—विधि का । विधिपूर्वक यदि साधना नहीं है तो चाहे यह साधना हो कठोर या उग्र या न हो, वह साधना असफल होती ही है । यह वह अन्तर्गत की प्रक्रिया है ही और इस विधि की जानकारी नहीं कर

ली जाय, तब तक कोई चाहे कटोत्तम त्रियाए करना हुआ दिखाई दे रहा हो, यह भगवान् की छाया की छाया तब भी नहीं पहुँच सकता है। भगवान् की चरणसेवा तो दूर रही—यह उनके मर्म को भी समझ नहीं पाएगा। इसलिये आवश्यक यह है कि भगवान् ने साधना की जो विधि बनाई है, उन विधि के अनुसार साधना की जाय और उन विधि को शुद्ध से मुझतर और पुज्यम बनाने रहें, तब चरणसेवा का काम सम्पन्न हो सकता है।

सम्यक् ज्ञान के साथ सम्यक् क्रियाओं की साधना :

कोरी बिना काम की नहीं होती, जब तक उसकी मृच्छमि में ज्ञान का प्रकाश न हो और बिना सम्यक् हुए ज्ञान तथा त्रिया भ्रमक भी हो सकते हैं एवं मिथ्या भी—जो स्वस्व साधना के विरोधी होते हैं। इसलिये शुद्ध विधि यह है कि सम्यक् ज्ञान की उपलब्धि की जाय और उसके प्रधान में सम्यक् क्रियाओं की साधना का जाय। सम्यक् ज्ञान और सम्यक् त्रिया का ही निर्देश बीतराग देवों की धारणा में मिलता है, जो सम्यक् दर्शन पर मृतासाधित होता है। सम्यक् दर्शन, ज्ञान और पाणिध्य यही मन्त्रम मोक्ष का माने कहा गया है।

इसलिये महंगार प्रभु ने प्रबुद्ध वागरणा के मन्त्रम उद्घोषणा की है कि—

माते माते उ जो बाबो, मुसमेण तु नुंजण ।

म सो मुपवापद-गम्मसण, नल्ल पणपद सोवादि ॥ उ० २-४४

जब किसी ने प्रजा पुत्रा कि प्रभु की छाया की धाराधना करने कर सकता है तब ही तब पवित्रता का मे उनकी चरणसेवा कर सकता है ? तब यह साधक, जो मान-मास का साधना तब करके और धारण न कुछ प्रविष्टा मान धर्म मेने हुए पत्र रहा है, प्रभु की छाया की पवित्रता धाराधना करने काता कहायगा ?

भगवान् ने उत्तर दिया कि मान-मास साधना का धारणा करने काता यदि मेने भूय धर्म की धाराधना रही तबसे म मने पर रहा है तो यही साधक ज्ञान कि म् मेने छाया का यही विधि मे साधना की कर रहा है। फिर प्रजा त्रिया म् कि यह म् मेने पर जो यह धारण की छाया की पवित्रता विधि मे साधना नहीं कर रहा है। धारणा की धाराधन साधकों के मन्त्रम भी इस उत्तरी धारणी धारणी का धाराधन म् की मान ज्ञान के धारणा की १५ धारणा होती है जो यह १५ धारणा के साधन के यही मे १२, १३,

५, ३, २ या १ कला के समान तो आराधक हो सकता है या नहीं ? शास्त्रीय गायक के माध्यम से भगवान् ने इसका भी उत्तर दिया है । भगवान् का कथन है कि वह गायक जो सही ज्ञान और सिद्धान्त के साथ अपने जीवन को चलाता है तथा बीतराग वाणी को तय्य मानता है, उसकी साधना स्वयं विधि की मानी जायगी । शारीरिक दृष्टि से जितनी साधना हो सकती है, उतनी ही साधना वह करता है, लेकिन मन को साथ कर चलता है और उसके साथ घृणकार के भाव को नहीं नहीं धारण देना है । वह न सोचता है और न दियाता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ या बहुत बड़ा तपस्वी हूँ । इसकी बजाय उसका विचार तो ऐसा रहता है कि इस मसार में महान् तपस्वी हुए हैं तथा वर्तमान में विचार रहे हैं, उनके मुकाबले में मेरी क्या तपस्या है ? मेरे भीतर की शक्ति का तो बहुत कुछ जागरण करना योग्य है । मैं तो सामान्य तपस्या ही कर पाता हूँ । धन्य हैं वे तपस्वी जो बाह्य एवं आन्तरिक तप की आराधना में निरन्तर अपने आत्मस्वरूप को उज्ज्वल बनाते रहते हैं । मैं तो मात्र उनकी महानता का अनुगामी बनना चाहता हूँ । ऐसी विनम्र भावना एक साधक और तपस्वी की होनी चाहिये ।

मत. भगवान् की परम-सेवा की विधि यह हुई कि भगवान् के परम रूप शून्य एवं चाग्निवर्ण धर्म की आराधना सम्पत् ज्ञान एवं सत्त्वानु क्रिया के साथ की जाय, जिसमें निरहंकार एवं विनम्र वृत्ति मुख्य हो ।
ज्ञानहीन क्रिया सर्वत्र निष्फला ।

सम्पत् ज्ञान के साथ सत्त्वानु क्रिया करने वाला साधक जब निरहंकार वृत्ति के साथ साधनारत होता है तो वह सदायं रूप से आशाओं की आराधना के पथ पर चल पड़ता है । इस प्रकार की साधना स्वरूप साधना करने वाला साधक अपनी शक्ति के अनुसार प्रवृत्त तप करता है प्रयत्न नहीं भी करता है, फिर भी सही ज्ञान एवं सही प्रज्ञा से समुक्त होने के कारण वह सत्त्व आराधना कहना सकता है । जो शास्त्री या ममीखीन धर्म करता है—छोट मछोड़ की चेष्टा नहीं करता, वह साधक या आराधक भगवान् की आज्ञा की समझ ही ब्रह्मों की आराधना करता है । उसकी श्रुति से केवल महोद-नहींने भर की तपस्या करने वाला-मछोड़ का मुताबिके रहन बना देने वाला तपस्वी भी सही ज्ञान और सही प्रज्ञा के प्रभाव से मोनह गया, एक कला का भी सत्त्व आराधक नहीं होता है । ज्ञानहीन क्रिया सर्वत्र निष्फला ही रहती है । कहा भी है—

ह्या धन्याः प्रोदिया । विनमरादर माध्य गा० ११५८ ।

एक जानवान साधक भावना एवं विवेक के साथ निर्देशित क्रिया का अनुसरण करता है तथा उसके साथ उसका मनोमल होता है। जान और मनो-निग्रह के बिना क्रिया का स्वरूप फनदायी नहीं बनता। यह तथ्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप में उल्लिखित है। द्रष्टा ज्ञान का लेकर कवि का भी गकेत है—

एक बहू मेविये विविध क्रिया करी,

फल अन्त सोचन न देखे ।

फल अनेकान्त किरिया करी बापड़ा,

रक्षवटे चार गति मांही सेये ॥

कई साधक कहते हैं कि हम तरह-तरह की क्रियाएँ करके भगवान् की चरण सेवा करेंगे। इस प्रकार की कोरी क्रियाएँ करते हुए भगवान् की चरण सेवा करने वाले वास्तव में भगवान् की चरण सेवा को समझते ही नहीं हैं। वे ज्ञान की दृष्टि तो करते हैं, लेकिन वेनी क्रिया का भला क्या फल होगा? जब वेनी क्रियाओं में आत्मबुद्धि नहीं होगी तो बिना आत्मबुद्धि के वे मोक्ष के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? जबकि यस्तु-स्थिति यह है कि एक साधक की समस्त क्रियाओं और समस्त तपाराधना का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिये। क्रियाओं और तपाराधना का फल होना चाहिये कर्मों की निर्मला, जिससे फलस्वरूप सम्पूर्णतया कर्मों के क्षय कर लेने पर मोक्ष की निधि हो जाय।

एक जानवान एवं सत्क्रियाशील साधक का यह चिन्तन होना चाहिये कि मेरी समस्त आध्यात्मिक क्रियाएँ तथा तपाराधना आत्मबुद्धि के लिये हैं, न कि लोह-परलोह की किसी सामग्री पूर्ति के लिये और न ही मेरी अहंकार गुण्टि के लिये। मैं सिर्फ अपने आत्मस्वरूप पर लगे हुए पापों की धाने के लिये ही तपस्या कर रहा हूँ—किन्ती पर कोई चहत्तन नहीं कर रहा हूँ। ऐसे चिन्तन के साथ जब समस्त स्पष्ट रूप से सामने होता है तो साधक की तपस्या गिरान भी नहीं जाती और यह अपनी साधना से दोनायमान भी नहीं होता है। आ आत्मबुद्धि के पक्ष की एकान्त रूप से न देखकर किन्ती क्रिया और अनुशासन तक ही अपनी लक्ष्य दृष्टि को सीमित कर लेता है एवं विविध क्रियाओं, विविध तप की देखना है तो ऐसा साधक न जो अपने आत्मस्वरूप का धन-भाजन कर सकता है और न भगवान् की मन्थी चरण सेवा हो कर करता है। आत्मबुद्धि का अभाव, अनुमति का अटकाव

यदि एक साधक का मध्य आत्म-बुद्धि का नहीं है तो जगती हारी

त्रियासों और तपाराधना का यही फल निकलेगा कि वह चारों गतियों में भटकता ही रहे । इसका कवि ने ही सबेते दे दिया है—

फल भनेकान्त विरिया करी बापडा,
रह्यह्ये चार गति माही लेते ।

यह 'बापडा' शब्द वेचारे के रूप में प्रयुक्त किया गया है । यह वेचारा घतुर्गति सत्तार में रुकने वाला बनेगा । जो षष्ठप्रद त्रियास यह कर रहा है, उसको उनका ज्यादा से ज्यादा पुण्यफल हो जायगा, लेकिन उसको आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं होगी ।

इसलिये साधक को सम्बोधित किया गया है कि हे साधक, तुम इस लोक या परलोक की किसी कामनापूर्ति के लिये तप मत करो, केवल आत्म-शुद्धि की भावना से तप करो । इस लोक की कामना क्या है ? मन मिले, वैभव मिले या तपस्वी होने की यत्नकीर्ति मिले और दुनिया में याहूवाही हो । ऐसी कामनाएँ इस लोक की कामनाएँ होती हैं और इन कामनाओं को लेकर तप नहीं किया जाना चाहिये । किसी ने भगवान् से पूछा—क्या परलोक के लिये तो तप करें ? सभी परलोक को गुप्तारने की बात कहते हैं तो क्या परलोक के लक्ष्य को लेकर तप किया जाय ? परलोक गुप्तारने का तात्पर्य तो इतना ही है कि यहाँ से प्रवृत्तान करके देव बनें । देवलोक परलोक है, जहाँ तरह-तरह की श्रद्धा-सिद्धियाँ और पात्रों इन्द्रियाँ के मनोज्ञ विषयों की प्राप्ति होती है । यदि हम साधना में कोई तप करता है तो भगवान् निषेध करते हैं कि हम कामना से भी तप मत करो । हम प्रकार मोनकर तप करते हैं कि हमसे परलोक में स्वर्ग मिलेगा तो हमारी यह भावना गमर की भावना है, मोक्ष की भावना नहीं है और आत्मशुद्धि की भावना नहीं है । यह घणुद भावना है, इसलिये लोक-परलोक की किसी भी कामना-पूर्ति के लिये तप मत करो । हम सगार में और परलोक में भेरी कीर्ति हो—हम कामना से तप मत करो । कहा भी गया है—

“ने इहनामदृमाण तपमहिद्विगता,
नो परमोदृमाण तपमहिद्विगता,
नो विविध-पुण्यविशेषोदृमाण तपमहिद्विगता ।”

आमिर लिख ने पूछा—जिसे तप विषयिके दिया जाता चाहिये ?
उत्तर दिया गया कि तपस्य मित्ररूपता तपमहिद्विगता में प्रतीत एतन्ना मय

ये कर्मों की निजरा के लिये ही तप दिया जाना चाहिये, केवल आत्मबुद्धि के लिये किया जाना चाहिये । जो आत्मबुद्धि मात्र का लक्ष्य लेकर तप करता है, वही मेरी आज्ञा की सच्ची प्रार्थना करता है ।

लेकिन जो भ्रमानी है, वह आत्मबुद्धि को नहीं समझता तथा आत्म-बुद्धि की गहरी विधि को भी नहीं पहचानता है । इसलिये वह मनार में विविध तप करना हुआ अपने आपको सम रूप में प्रवृत्त करता है । यद्यपि यह स्थिति मन की है और धरने मन की स्थिति का प्राकृतन स्वयं साधक कर सकता है प्रपचा उसको ज्ञानी ही देख सकता है । साधारण व्यक्ति मामा-व्यतया दूसरे के मन के भावों को नहीं जान सकता है । किन्तु ऐसा भी नहीं है कि वह अपने मनमें घननिज ही रहता हो । अपने ज्ञान और अनुभव की सीमाओं के साथ वह अनुमान प्रवश्य लगा लेता है । भगवान् ने यह रास्ता भी बताया है । साधारण व्यक्ति भी मन के भावों को ठीक तरह से समझ सकता है कि समुक्त व्यक्ति के मन में कौनसा विचार चल रहा है और उसका विचार ऊँचा-नीचा क्या चल रहा है ? सभी-कभी आत्मा के वचनों को मुक्त मन में ध्वनना आती होगी कि ऐसा कठोर तप धरने ही कर सकते हैं, फिर महाराज ने यह कहा था दिया ? कुछ भी कह देना महाराज के हाथ की बात नहीं है । महाराज तो भगवान् की ओर से मूर्ख हैं । नवरथा नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान् की आज्ञा की ईमानदारी के साथ बताना उनका कर्तव्य है । जनता को भगवान् की आज्ञा की वास्तविक धनुस्त्रिका का भाव नहीं होता है तो वह योगा का आशी है और आत्मबुद्धि के धरने प्रवृत्त हो जाता है । इसलिये भगवान् की ओर से कुछ उत्तरदायित्व लेकर धरने की आज्ञा है । जो बात स्पष्ट तरीके से भगवान् ने कही है, उसको गहरा में संकोच नहीं करना चाहिये । व्यक्ति अपने में आंतर में किसी भय के आशयों का रहने विवेक नहीं करता है तो यह बहुत बड़ा प्रसन्न है । भगवान् की आज्ञा की ही विवेचना नहीं करना उनको आशय है ।

भगवान् की आज्ञा है कि आन्तरिकता को पहचानी

भगवान् की आज्ञा है कि बाहर की व्यवस्था को देखकर भय में मत पड़ो, बस आन्तरिकता को पहचानी और अपने लिये कुछही का समर्थ भाव प्राप्त भी पहचानी है । मन में स्पष्ट कहा है कि तु स्पष्ट करने के लिये करता है ? 'कुछ-कुछे अनिष्ट' निज-निज धर्म को ही निज-निज बुद्धि होती है । यह सब की विवेक प्राप्त के लिये प्रवृत्ति होगी, पैदा हो यह

ग्रहण करेगा । यदि सही तरीके से ग्रहण करने की भावना है तो सही तरीके से ग्रहण करेगा और भावना गलत होगी तो गलत तरीके से ग्रहण करेगा । आकाश से तो शुद्ध पानी गिरता है, उसे गन्ने का पीछा ग्रहण करता है तो वह भीठा रस बन जाता है और अफीम का पीछा ग्रहण करता है तो जहर बन जाता है । कहा है—जैसी सगत वैसी रंगत ।

कहने का तात्पर्य यह है कि तप करने वाले को भी भ्रान्तरिकता की पहिचान की आवश्यकता है । भगवान् ने विशद् विवेचन किया है कि जो दिवावटी तरीके से या किसी कामना के लिये क्रिया व तप करता है वह संसार में रूतता है । बाहर से दिखाई देने वाले एक तपस्वी की भ्रान्तरिकता की पहिचान सामान्य तरीके से भी हो सकती है । एक व्यक्ति मन में क्या कुछ कल्पना को लेकर चल रहा है—वह चाहे उसको कितना ही छिपा कर रमे लेकिन उस कल्पना का पता एक न एक दिन चल ही जाता है ।

तरुणाई में ही प्रबल मयम भावना के कारण परिवार, पत्नी व संगार को त्यागकर एक व्यक्ति दीक्षित हो गया । साधन बनकर वह कठिन तपस्या करने लगा । लोग उसकी सराहना करने लगे कि वह बड़ा त्यागी है, तपस्वी है । जिस रोज उसने पत्नी को छोड़ा, उसके बाद उसने कभी भी न तो पत्नी को देखा और न अपने गांव में ही पैर रखा । वह बहुत दूर-दूर प्रदेश में विचरता था । एक दिन उसके गांव का एक भाई उसके पास पहुँचा और उसको सूचना दी कि आपकी पत्नी मदा आपके दर्शन या सन्देश को पाने के लिये तरसती रही और अब उसका देहवसान हो गया है । यह सुनकर उस साधक के मुँह से निकला कि झन्ट मिटा । पास में एक मक पड़ा हुआ था । उसने वह सूतकर सगु की तारीफ की कि कितना यः त्यागी है, लेकिन नाम ही एक सगुन व्यक्ति की पैदा हुआ था, तारीफ सुनकर वह डग पड़ा । यों हंग पटों का कारण पूछने पर उसने कहा कि त्यागी तो है लेकिन पात्र तब दावे मानस में कोई झन्ट था जो भाज छूटा है । पत्नी तो उन्होंने छोड़ तो दी थी लेकिन वह इनके मानस में अब भी बैठी हुई थी । मन ने वह बात सुनी तो जान परखा कि आसन्न के उमरी यही मनोदगा थी ।

जो मन में होता है शरीर उसे उनी समझ जान लेगे है और मानस सत्य भी अपने ज्ञानाधुनय के आधार पर उसका अनुमान लगा सकता है, लेकिन मन की भाव भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी को प्रकट हो ही जाती है । एक ठपको बाहर के सन्देश पर रहता है, लेकिन मन में

क्या विचार रख कर चल रहा है—उमकी कनक प्रकट हुए बिना नहीं रहती है । जिस तपस्वी के गुह से ग्रहंकार या क्रोध की बात निकलती है कि मैं तपस्वी हूँ, ऐसा करो यचना मैं ऐसा कर दूंगा तो समझे डरने की जरूरत नहीं है । ऊपर से भले ही यह साधु हो, लेकिन घोंने से भरा है । उसके अन्दर में पाप और हिंसा है । यह मन और तन से ठराठा है और मन में क्रूरता रखता है सब साधु कैसा हुआ ? भगवान् ने कहा है कि जो मन्त्र-तंत्र को पकड़ता है, यह पापी है । मनुष्य यदि पत्थर स्त्री स्तनों को पहिचान कर लेता है तो व्यक्ति और सापक की पहिचान क्यों नहीं कर सकता ? भगवान् की भाषा है कि आन्तरिकता को पहिचानो ।

मुनियों का मार्ग कठोरतम होता है

भगवान् की भाषाओं के अनुसार मुनियों का मार्ग कठोरतम होता है । भगवान् की चरण सेवा केवल तप करने से ही नहीं होती है । सम्यक् ज्ञान, सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् आचरण, सरसता, नम्रता, कोमलता, निर्भयता, निरांकार मृत्ति, प्रपंच-मुक्ति आदि कई मद्गुण हैं, जिनकी उपपत्ति का पुरुषार्थ कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता है । मुनि को परोपकार की दृष्टि से भी यह नहीं कहना होता है कि पाप समुक्त पन्दे में दूतने रखे विद्याओं । अगर साधु उठ पर दयाव दासता है तो यह साधुत्व की बात नहीं है । साधु को गो सांगा-रिक्ता से एकदम घलग-पलग हो जाना चाहिये । पन्दा देने के लिये कहना तो सगल, उसके सामने कोई पन्दे के लिये निती पर दयाव जाने और उससे देने वाले की हृदयी मंत्रप्रप्त हो तो यह भी उचित नहीं है । साधु की उप-मिति से यदि पाप पन्दा करते हैं और साधु कुछ नहीं कहता है तो देने वाले को साधु का भी दयाव समझ में आना । इसके देने वाले के दिमाग पर दो तरह के असर होंगे । एक तो यह है कि महाराज गो धर्माधिकारी कहलाते हैं, फिर परिपक्व का पन्दा क्यों करा रहे हैं ? दूसरा यह कि महाराज के दयाव को समझ कर हेमियन से पन्दा पन्दा बिनाता है और फिर घरेले पारि-वारिक जीवन में कष्ट उठता है । साधु के प्रभाव से पन्दे का कार्य करना ठीक नहीं है ।

साधु के जीवन में समिपता दर्दक क्यों रहती चाहिये और अगर किसी भी रूप में साधु को पन्दे-धरती के उतारने हैं तो उन समिपता पर जाय पावे बिना नहीं रहती । बरने हम और आध्यात्मिक होना तो घात होते ही बिना जानना । क्या समिपता क्यों है जिस पन्दा नहीं मिलता ? फिर

धार्मिक कार्यों के लिये चन्द्रा क्यों नहीं मिलेगा ? ऐसी दशा में साधुओं को चलभाना और उनकी पवित्रता को बिगाड़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है । साधु अपनी तटस्थ भावना से उदार बनने का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि प्रभु का सहाय या काम के लिये प्रभु राशि दो ।

आमय यह है कि कोई भी मुनि मन से भी अपने संयम मार्ग पर कितनी निष्ठा और दृढ़ता में चल रहा है, उसका उसको बाह्य प्रवृत्तियों से भी आभाव मिल जाता है । यह दीन जाता है कि वह भगवान् की आज्ञा की आज्ञा करना कर रहा है या सामाजिक प्रवृत्तियों के पीछे पड़ा हुआ है ? मन की स्थिति छिपी नहीं रहती है । कवि ने प्रार्थना में इसी कारण कहा है कि प्रभु प्रभु प्रकार की ज्ञानहीन कियाए करना हुआ मनुष्य पतुर्गति में भटकता है, क्योंकि एक साधक का और एक मुनि का मार्ग कठोरतर होता है । इसका कारण है कि वह चरण-सेवा की शुद्ध विधि को लेकर चलता है, जो आत्मशुद्धि के रूप में होती है ।

साधु-जीवन विश्वजनीन टंकी है

भगवान् ने ३६३ मत और शिखाओं के १८० भेद बताये हैं । ८ तत्त्व ध्या जानने की हैं । निरुद्धात्मा आदि की जो मूर्ख चर्चाएं हैं, उनमें मैं आपकी समी नहीं उतार रहा हूँ, किन्तु कितने भी बड़े शिखावादी मत हैं, वे सब भगवान् की आज्ञा की आज्ञा करना करने वाले नहीं हैं । उनमें किसी न किसी रूप में अज्ञान और मिथ्यात्व घुसा हुआ है । अज्ञान को स्थिति में चाहें १८० भेद बाना शिखावादी तत्त्व ही ज्ञान तो भी यह भगवान् की आज्ञा की १६ में है । ज्ञान में भी नहीं पूर्ण करना है । इसीलिये साधु जीवन का धर्म उग्र रूप में भगवान् की शरण सेवा की उग्रता की धार की उग्रता दी गई है । अर्थात् साधु जीवन की परीक्षा मनुष्य रूप में की जानी चाहिये । साधु अपने समस्त मार्ग पर दीन तरह में चल रहा है या नहीं—उन सभी परिस्थितियों को भागीभागी देना चाहिये । यदि साधु दीन तरह में निरिच्छ होकर चल रहा है तो अमुका उपनिषद् में धर्म बताया है यह मने कि कोई अपने साधु जीवन के विनयीय या ग्राह्य है तो सभी विनयीय को मनपने नहीं देना चाहिये ।

ही साधु-जीवन का उग्र टंकी की उग्रता देता है, ज्ञान का पानी पानी में होकर धार-धार गिरता है । अर्थात् अज्ञान-मोहान्तर में भी पानी की उग्रता होती और धार में उग्र टंकी का पानी पीने होता है ।

कल्पना करें कि यदि आप को मान्य हो कि टंकियों में जहर डाल दिया गया है तो आप क्या करेंगे ? उस सार्वजनिक टंकी को जल्दी से जल्दी मुद्र कराने के उपाय करेंगे । शानीजन कहते हैं कि यह साधु-जीवन विश्वजनीन टंकी है । इस में यदि पवित्रता है तो सभी लोगों को उसकी बरणी के माध्यम में पवित्रता का बोध मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा और सही मार्ग मिलेगा । यदि इस साधु-जीवन में विषारी का जहर भुस-जाया है तो साधु-धर्मा विण्टनी है । जो साधुओं को यह कहता है कि जमाने को देखो और जमाने के मुनासिब बदलो तो क्या साधु का आचार भी जमाने के साथ बदलता है ?

जमाना बदलना किसको कहने का और जमाने के साथ क्या बदलना है ? राजकीय परिस्थितियों के बदलने को ही तो आप जमाना बदलना मानते हो । पहले राजाओं का जमाना था, फिर मराठों का राज था । प्रदेसों का राज गया तो भारतीयों का स्वयं का राज आया और कांग्रेस पार्टी ने मान्यता ग्रहणा । अब जनता पार्टी की सरकार बनी है । ऐसे अन्य किसी का राज या महत्ता है, जो क्या जमाने को इस बदलती हुई उपचार में साधु-जीवन के मूल भी बदले जाने चाहिये ? प्रदेसों और राजाओं के जमाने में क्या मूल और महत्ता की परिभाषा दूसरी थी और क्या वे परिभाषाएँ अब बदल गई हैं ?

मान्य समझे कि न तो साधुत्व मिथ्या कभी बदलने है और न साधुत्व स्वभाव कभी बदलता है । साधु-जीवन और जमाना आचार मूल रूप में एक साधुत्व प्रक्रिया है, यहाँ साधु जीवन के मूल महत्त्व कभी नहीं बदलते । इस सही बदलता । जीवन का उस पर प्रभाव हो सकता है कि कभी घने दिन आते हैं तो कभी नई कोसमें निम आती है । लेकिन उस का मूल मुद्रात्मक रहता चाहिये । जैसे ही साधु जीवन के मूल महत्त्व-महत्ता, मूल प्रकीर्ण, सत्यत्व और धर्मिकता मान्य है और धर्मिकतामयी है । इसकी मुख्यता बनने हुए ही साधु को अपनी प्रकृति बननी चाहिये । कभी यह धारणा पवित्रता को रक्ष कर सकता है और पवित्रता को बँट सकता है ।

आत्मसुख को दिया हो चरणतोषा की मूल विधि है

जो भी धर्म का को साथ कर जाय और धर्म के साथ साथमा के साथ ही मुद्र बनने के लिये ही जाती है, वही साधुत्व की प्रकृति-महत्ता की मूल विधि होती है । साधु जीवन की जो महत्त्व मिथ्या ही आत्मसुख के हेतु होती चाहिये । जैसे धर्मिक को धर्म में रहने समय केवल धर्म की धारणा दिव्य है ही की, उसी तरह साधु का एक मात्र मूल आत्मसुख और मोक्ष-प्रतिष्ठा होता है । इसकी महत्त्व विचार ही धर्मिकता पर आधारित होती है ।

अब कोई कहे कि साधु अपने आपको जमाने के अनुसार बदले और सामाजिक कार्यों में भाग से तो यह उसे सदय-व्युत करने वाली बात है । जिस घमं के माय या पद के साथ जो रहे, उसे उसके नियमों या कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिये । ऊपर से साधु येन और नीचे से गृहस्थी जैसे काम—यह धोखाधड़ी है ।

प्राचार्य श्री फरमाया करते थे कि साधु किसी को नाप नहीं देना—साधुत्व सोकर कोई देता है तो वह सगता नहीं है । जो वास्तविक सन्त होता है, वह किसी को डराता नहीं, शान्ति से सदुपदेश देता है और माने या नहीं माने—यह श्रोता पर छोड़ देता है । जो साधु अपनी मर्यादाओं के साथ चलता है, उसकी बात को जनता ग्रहण करती है, क्योंकि वह भगवान् का सच्ची विधि-वाला चरणेनी होता है ।

सेवा-धर्म की गहनता

विमल ब्रिज दीठा लोमरा धाज.....

मनुष्य का मुख्य वर्ण्य सेवा का भी बनता है। सेवा करने से जीवन में समैकामेक मनुष्यों का प्रवेग सहज ही में हो जाता है। सेवा का स्वल्प समझना तथा सेवा की विधि जानना और सेवा के फल की पहिचानना—ये कार्य बिनासे जीवन में समीपानि हो जाते हैं, यही पुरुष सामाजिक सेवा से सामाजिक मान उठा सकता है।

मगवान् महाश्रीर ने सेवा का बहुत बड़ा स्थान बताया है। उन्होंने ब्राह्म प्रवचन के प्रिय श्रवण का उत्तमोत्तम विधान है, उनमें से ब्राह्म उप नया ही सामान्यतः तन बताये हैं। सेवा की दिवसी सामान्यतः तन में की गई है। ब्राह्म श्रवण से ब्राह्म धर्म के स्थान का विधान किया गया है। ही सामान्यतः तन का भीषा सामान्य धर्मविधि पुरुष सामान्यतः के विधान के मान जोड़ा है, बिनासे समझ से जीवन की गहनता प्रकृतिवाक्यसाहचर्य बन जाती है। इसी सामान्यतः तन से ब्रह्मज्ञान को ही प्रकृतिवाक्य साहचर्य से माना गया है।

सेवा दूसरों की : लाभ अपने को

भगवान् से प्रश्न किया गया—'वैयावच्चेणं भते, जीवे कि जणयइ ?' भर्पाव् हे भगवन्, वैयावृत्य या सेवा करने से किस फल की प्राप्ति होती है ?

भगवान् ने इस प्रश्न का उत्तर दिया—'वैयावच्चेण तित्थयर नाम गोत्त कम्मं निवपइ ।' भर्पाव् वैयावृत्य या सेवा करने से तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी उत्तम प्रकृति का वध होता है ।

जहां सेवा की स्थिति से तीर्थंकर सरीखा सर्वोच्च पद मिल सकता है तो सेवा का बहुत बड़ा महत्त्व और लाभ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है । लेकिन सेवा का स्वरूप समझने में थोड़ी कठिनाई अवश्य होती है । सेवा का जो स्पष्ट अर्थ है, वह अर्थ शब्द की दृष्टि से अभिव्यक्त होता है । लेकिन सामान्य जन दम अर्थ को नहीं समझ करके दमसे कुछ भिन्न अर्थ को समझता है । जैसे—कोई किसी वृद्ध पुरुष की या किसी योग्य व्यक्ति की सेवा करता है तो वह उस का जैसे उपकार करता है—उस पर बड़ा महान करता है । वह महान माने तो उसकी सेवा करने में गार समझता है, नहीं तो जैसे व्यक्ति की सेवा क्यों की जाय ? इस प्रकार की सेवा के भाव जो भावना जुड़ी हुई है, वह दुष्ट और स्वार्थी मनोवृत्ति का परिणय देने वाली भावना है । वह सेवा नाम्बरदारों और शान्तियों की दृष्टि में ठीक नहीं है । दम का मे सेवा का गन्त अर्थ समझा जाता है । व्यक्ति जब यह सोचता है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, उस पर मैं उपकार कर रहा हूँ तो समझना चाहिये कि उसका मानना एकदम उल्टी दिशा का सोचना है ।

सेवा करने वाला अपनी सेवा करके सबसे पहले और सबसे ऊपर अपना ही उपकार करता है । दूसरे का उपकार तो गौण है और वह भी उसको अपने ध्यान में नहीं लाना चाहिये । दूसरे पर उपकार करने की भावना सेवा करने वाले के मन में भी खानी ठीक नहीं है । उसके मन में प्रमुख भाव बनी रहना चाहिये कि मैं दूसरे की सेवा करके अपना ही लाभ कर रहा हूँ । वह सेवा करने स्वयं के ऊपर ही उपकार है । मैं ही मेरा पुण्य की भाँति और मैं सेवा करके अपनी सामर्थिकता में महान् महत्तुमी का भव्य कर रहा हूँ ।

इस भावना कि जब सेवा का प्रतीक जाता है तो वह अवश्य तप का प्रतीक रहना चाहता है । ऐसे मन की ही निर्जगता का स्थापन माना गया है और पाश्चात्य जग की धर्मधर्म से ही निर्जगता की स्थिति खानी है । उसके उपकार

है कि गृह एकान्त गुफा में बैठकर योग-साधना करने लगा—योगिक प्रक्रियाओं को पूरी करने लगा, लेकिन किसी योग्य पुरुष की सेवा करना ऐसे योगी के लिये भी अग्रगम्य होता है। जब सेवा करने का अवसर आता है, तभी परीक्षा होती है कि मन किस रूप में सध पाया है? एकान्त स्थान में जहाँ कोई बाधा या उत्तेजना देने वाला नहीं होता, वहाँ पर सोम्यता और शान्ति रहें—यह भी कठिन है, लेकिन सारी उत्तेजनाओं एवं बाधाओं के बावजूद सोम्यता और शान्ति रसना तथा सेवा साधना का सम्यक् प्रकार से निर्वाह करना वास्तव में प्रति कठिन होता है। एक विद्यार्थी यों ही पढ़ता रहे तो उसका अध्ययन चलता ही है, लेकिन जब उसे कहा जाय कि उसके विद्याध्ययन की परीक्षा ली जायगी तो यह विद्यार्थी के लिये अधिक कठिन बात हो जाती है क्योंकि उसको बता दिया जाता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना यह भागे नहीं जा सकेगा। वैसे ही सेवाधर्म योगियों के लिये जो परीक्षा का विषय होता है।

योग-साधना एवं सेवा-साधना में समत्व भाव का अन्तर

योगों की साधना और सेवा की साधना में अन्तर होता है। योग साधना करने वाला यह समझता है कि मेरी कोई परीक्षा नहीं है और इसलिये दूसरों के लिये उसका कोई मापदण्ड भी नहीं है। लेकिन सेवा के साधक के लिये दूसरी ही स्थिति होती है। सेवा करने वाले के सामने पल-पल में परीक्षा के अवसर आते हैं। समझिये कि जिस बीमार की वह सेवा कर रहा है, यह उसके पास में जाता है तो पहली परीक्षा तो यहाँ ही होती है कि यह समय से गया है या विलम्ब से और उसमें बीमार को सन्तोष हुआ है या असन्तोष? रोगी अपनी बेठाना से बेचैन होता है तो डाँट देता है कि तुम इनकी देख से भागो—मैं तो तड़प रहा हूँ। तुम्हें सेवा करनी है या योग कर रहे हो? यह डाँट सुनकर सेवा करने वाले के मन में क्या भाव आ सकते हैं? उसका मन अचर-तुल्य होने लगता है कि इनकी लगन से सेवा कर रहा हूँ तब भी मेम्ब की सन्तोष नहीं है। उस समय में उस कट्टरियों को सहा करना परीक्षा नहीं तो और क्या है? उस समय में उसके समस्त भाव की कठिन परीक्षा होती है। डाँट सुनकर वह उत्तेजित हो जाय या शान्त रहे और जाना रखकर भी क्या मजबूर न बने? उसे हाथ जोड़ कर रोगी के सामने माँगनी चाहिये कि यह सब ऐसा दुःख नहीं बनेगा। ऐसी कठिन परीक्षाएँ क्यों होती हैं योग साधना में—यही सब की शिखरता पूर रहे?

एक-एक कर और पल-पल में आने वाली ऐसी परीक्षाओं में जब

उत्तीर्ण होता हुआ सेवा करने वाला दिनभरा, मनुष्योत्थान तथा तरलता की प्रतीति बन जाता है, तब समझना चाहिये कि समझी सेवा स्वरूप घोर विधि दोनों में सम्मिलित बन रही है। गौरी बेगम रहना है और शुद्ध भी बन देता है, उक्त समय यदि तनिक भी उलझना या गई तो मानना चाहिये कि अपनी तक बाधित मनुष्यों का समय नहीं हो पाया है।

पाठ्य में सेवा-पत्र बड़ा महान होता है। सेवा करने वाला शुद्ध भी करता है, घोर प्रणाम समझ कर करता है, मर भी उत्तरी मानोचना होती है। उन मानोचना को सहज करके विनम्रतापूर्वक जो सेवा में लगा रहता है, सभी उत्तरी सेवा में सामान्यिकता पैदा होती है। सेवा सफलता घोर मन्त्रार्थ से कर करने की क्षमता विरले व्यक्ति में ही पाती है। सेवा में समस्त भाव का सर्वोत्कृष्ट विकास दृष्टिगत होना चाहिये। इसीलिए सेवा-गायना योग-साधना से बढ़ी मानी गई है।

सेवा किसकी की जाये ?

ऐसी सेवा का जहाँ अपारम्भ करना हो, वहाँ इसकी सहज तैयारी करना भी अपारम्भ काम नहीं होता है। ऊँचे विद्वान् की दृष्टि में ऊँची भावना रहने वाले पुरुष भी बहुत मिल सकते हैं, लेकिन स्वयं को विगलित करके छोटे की सेवा में पतने पारकी सहज भाव में लुटा देना बहुत बड़ी मान-मिक तैयारी से ही संभव हो सकता है।

एक पुरुष ने यह कहा था कि अपने घर में एक मरीज व्यक्ति रोग-दण्ड होकर पड़ा हुआ है, घोर उत्तरी सेवा में उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो जाकर उसकी सेवा करो यदि तुम्हारी भी ध्यातव्य हो गया क्या वह परोपकार का सम्बन्ध भी बन पाय। दूसरा पुरुष कहता है कि देखिये, यह मरीज धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, उसके परिवार का सदस्य भी कोई उनके पास में नहीं है, उत्तरी सेवा से लिये लाभ नहीं हो, लेकिन एक मरणात् की सेवा के लिये भी व्यक्ति की आवश्यकता है, इस उमरा में मे कोई एक मरीज की सेवा करने को तैयार हो या वह सम्मान की सेवा करे। तीसरा पुरुष मानता है कि छोटी की सेवा का सम्मान है लेकिन एक मात्र की सेवा से लिये भी लाभ करने वाले की आवश्यकता है तो वह एक पुरुष की सेवा करना चाहता है। चौथा व्यक्ति कहता है कि तीन की सेवा का सम्मान भी है लेकिन उसकी दुःखता मरणात् की सेवा करने की है। पाँचों पुरुषों ने आप बातें कही हैं। अब विचार की सेवा करने के लिये कौन उत्तम होगा ?

कदाचित् वर्तमान में सामने बैठे हुए श्रीताम्रों से पूछा जाय कि यदि इस प्रकार चार सेवाओं का प्रसंग आता है तो आप पहले किसकी सेवा करने के लिये तत्पर होंगे ? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, सोचते होंगे कि महाराज ही बोल देंगे । लेकिन मन में सोचते होंगे कि सबसे ऊँची सेवा तो भगवान् की है । भगवान् की सेवा करें तो उससे बढ़कर दूसरी कौनसी सेवा हो सकती है ! दूसरे क्रम पर आप सन्त पुरुष की सेवा का लेना चाहेंगे । लेकिन इस प्रकार सोचने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं कि भगवान् और सन्त की सेवा से क्या मिलने वाला है ? यदि सम्राट् की सेवा सफल हो गई और वे प्रसन्न हो गये तो जागीर मिल सकती है—घन और पद मिल सकता है । ऐसे व्यक्ति सम्राट् की सेवा के लिये उत्तुङ्ग होंगे । परन्तु उस भर्त्सित गरीब की सेवा करने के लिये अपनी उत्तुङ्गता कौन बतायेगा ? उस गरीब रोगी को कोई देखेगा तो हमारे से कह देगा कि हमको तू सम्हालना—मैं जरा काम से जा रहा हूँ । हालांकि आत्मा उस गरीब व्यक्ति के भी है और सम्राट् के भी है, पर सम्राट् के पास धन है और सेवा करने वाले को उससे प्राप्ति की आशा रहती है । उस गरीब के पास तो देने की कुछ है नहीं । सन्त जिनके पास न धन है और न वे जग गरीब जैसे हैं तो उनके स्वरूप को जो समझता है, वह यह सोचता है कि महात्मा का जुम आलीशान मिलेगा तो जीवन सफल बन जायगा । सम्राट् सेवा के बाद जागीर दे या नहीं दे, लेकिन महात्मा की सेवा से तो लाभ ही है । इस विचार से संत या भगवान् की सेवा के लिये कोई तैयार हो गया है । लेकिन सेवा की विधि में बड़ा अन्तर है ।

जो गरीब घादमी बेमलाल होकर रोग में पड़ा हुआ है, उसकी सेवा करने में स्वयं सेवा करने वाले को ही मर चुकना पड़ेगा । वह उसके हाथ पैर भी धोने लगे घबरे पाय में पैसा खर्च करके दवा भी खरीदें और पथ्य भी बना-बूट विचारें । इसके साथ मरुतु मर और मरुतु मरने की भी आवश्यकता होती है । यदि सम्राट् की सेवा करने में मन और जीवन की समुन्मत्ता ही पर्याप्त है, पर मरुतु मरने के लिये विना और पैसा खर्च नही दिया गया है, वह स्थिति भी हमारे योग्य होती है ।

साधु की सेवा किस रूप में करें ?

उक्त जग या साधु की सेवा कैसे होगी—यह भी विचारणीय स्थिति है । इस ही सेवा करने के लिये साधु गुरु को क्या दान उनके हाथ पैर या भाषा करावे ? मरुतु मरने के कारण नहीं लेते । यदि साधु गुरुओं से ऐसी

जहाँ से तो उमरा उठे प्रायश्चित्त लेना होता है । साधु की ऐसी सेवा सुश्रुता
 प्रत्य साधु ही कर सकता है । कदाचित् क्षीणपि दूर के मानो हे और प्रत्य
 साधु वहाँ से साने की स्थिति में नहीं है तथा गृहस्थ जाता है तो उमरा भी
 साधु को प्रायश्चित्त लेना होता है । साधु की यह मानी सेवा प्रत्य साधु ही
 करता है तो प्रत्य बना रह जाता है कि गृहस्थ साधु को जिन रूप में सेवा करे ?

साधु का सत्कार करने की बात यदि गृहस्थ सोचे तो साधु का सत्कार
 भी विधिपूर्वक ही किया जा सकता है । एक तो यह हाथ जोड़कर साधु का
 सम्बल करना है—यह भी सत्कार ही है । वह साधु के लिये निर्दोष योग्यता की
 दस्तावी कर सकता है । दस्तावी का मतलब है साधु को दोषरहित निष्ठा मिल
 लके—जैसे घर बसाता, उनके माद-माद जना । कहीं घर में घरेली बहिन हो
 तो शूक्ति जैसी स्थिति में साधु निष्ठा नहीं हो सकता है तो माद जाने वाला
 भीतर आकर साधु को बहुरा मचना है । दस्तावी की उपस्थिति में ही उग्र
 घरेली बहिन ने निष्ठा भी जा मचकी है । सेवा करने वाले दस्तावी में यह सब
 बिदेक होना चाहिये । सामान्यतया दस्तावी को घर के भीतर नहीं आना चाहिये
 क्योंकि दस्तावी की भावना वैसी है या वैसी नहीं है—या दस्तावी ही जाने या अन्यथा
 ही जाने । साधु को जैसी दस्तावी को जावना हो, वैसी निष्ठा अपनी सावधानता
 के अनुसार लेनी चाहिये । यदि कोई दस्तावी बदमाश है या वैसी बात साधु पचा
 सकता है लेकिन उसकी गंभीरता दस्तावी में नहीं भी हो । दस्तावी के भीतर जाने
 में दस्तावी व्यर्थ के मचाप में भी घर मचना है । दस्तावी बिदेसी दस्तावी दर-
 बादे घर ही मचा रहता है जोर चुनारो घर भीतर जाता है ।

साधु की दुमरी सेवा मचाप के रूप में हो सकती है । कहीं घर साधु
 को मचाप की सावधानता में ही और दस्तावी के माद मचाप मचाप है तो यह मंच
 की लतामें जाता सकता है । मचाप के लिये दस्तावी सेवा भी साधु की सेवा है ।
 मचाप की दस्तावी देते जाया महान् नाम मचाप है ।

साधु की मचापे कहीं सेवा यह होती है कि साधु जीवन की सुस्थित
 रखने का निरंतर विवेक तथा माद । यदि माद अपनी स्थिति में दुमरा मचाप
 ही रहा है तो गृहस्थ मचाप में विवेक करने कि मचाप माद मचाप यह मा
 मचाप है—उग्र दस्तावी में विवेक करने का मचाप मचाप मचाप । ऐसा मचाप
 की साधु की सेवा है । यदि साधु का मचापे मचाप में दुमरा मचाप माद माद
 सेवा करने है तो मचाप मचापे कि मचापे माद सेवा मचाप है । मचापे मचापे
 मचापे नहीं होनी मचाप मचाप मचाप है । मचाप मचापे मचापे मचापे मचाप

साधु के ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की अभिवृद्धि करते हैं तो वह उसकी राखी सेवा है। सेवा सच्ची भावना के साथ विधिपूर्वक होनी चाहिये। प्रापकी भावना बहुत है लेकिन विधि नहीं है तो यह सेवा कुनेसा बन जाती है। कोई भावना के साथ पड़ा भर पानी साकर साधु के पैरो का प्रक्षालन करना चाहे भयवा उनके गले में फूलों का हार टासना चाहे तो क्या यह साधु की सेवा होगी या उनका सत्कार होगा ? यह पापकारी कार्य होता है जो साधु के लिये कदाई उचित नहीं है। इसलिये भावना के साथ विवेक और विधि भी जरूरी है। अच्छी भावना के साथ अफीम मालें तो उसका जहर तो बढ़ेगा ही। इस कारण सेवा में भावना के साथ विवेक और विधि भी चाहिये। भगवान् की सेवा में विवेक और विधि

मैंने चार नेवामों का दृष्टान्त दिया है। अब भगवान् की सेवा की बात है। कवि बता रहा है—

घार तमवार भी मोहिली,
दोहिली चबदवां जिन ठली परण-सेवा ।

भगवान् की सेवा तमवार की घार से भी कठिन बताई गई है। सिद्ध भगवान् सिद्ध अवस्था में हैं, वे आपके मामले में नहीं हैं। लेकिन सिद्ध भगवान् का पद पाने में पहले अग्रिम भगवान् बनने हैं। मे अग्रिम भगवान् कौन होते हैं ? पहले ब्रह्म की योगांक में आते हैं, फिर साधु बनते हैं और तब अपने तप और पुण्याय में धारमनुषों पर विजय पाते हैं। उनके बाद अग्रिम बनते हैं। भगवान् महावीर भी अग्रिम बने तो पहले साधु बने और साधना करते-करते बसों का क्षय करके अग्रिम बन गये। साधु की भूमिका में ही अग्रिम बना जाता है। उन्मुख साधुता ही अग्रिम पद देती है। इसलिये साधुता का निमित्त मकरव होगा है।

इस कारण साधु के योग्य जो सेवा हो, वह करनी और जो योग्य नहीं हो, वह नहीं करनी चाहिये। जो सेवा साधु के योग्य नहीं होती, वह सेवा भगवान् भगवान् के योग्य होने से रहती है ? अब कोई भगवान् के शरणों के प्रणयन में क्यों जाती उठेगी और उनके गले में फूलों की मालाएं टांसें तो वह उनकी सेवा है—यह विचार करने लायक बात है। मरिच प्राणी मह-मर्द में मौन नहीं पाते और तब अज्ञान में बह जाते हैं।

कवि धारमनुष्य की एक अभ्यासिक कवि है। उन्होंने उन्मुख प्राण्या में सेवा का गहरा दृष्टा है—

गच्छ ना भेद बहु मरण निहानगी,
 तस्य नी बात करता न नाजे ।
 उदरभरणादि निज काज करती यथा,
 मोह नदियां वनिकाम राजे ॥

उन्होंने कहा है कि भगवान् की सेवा या भक्ति करने के नाम से बहूतरे गच्छ भेद बन गये हैं । लेकिन भगवान् की सच्ची सेवा यह है कि भगवान् की आज्ञा की पालना की जाय । भगवान् की आज्ञा के अन्तर्गत ही पशुविष सप साया है और उन्होंने मनु के चारों ओरों के लिये उचित आज्ञाओं का निर्देश दिया है । आज्ञाशून्य मनु में जो निरि, माया और पीतो की दृष्टि से प्राचीन-तम है, सभी आज्ञाओं का उल्लेख है कि यावत्-यावत्त मायु-मायिषों की विल रूप में सेवा करें ? दैन्यकालिक मनु में भी मायु-गमं का विषय विवे-चन है । सर्वमान्य गण्डो की स्थिति को समझ में तो मायोर की स्थिति ही पैदा नहीं होगी । यह निम्नी स्वार्थों प्रपञ्च मया कीर्ति की सातसा प्रति के लिये भगवान् की आज्ञा का प्रयोग किया जाने मगता है तो उनके धर्म में आनन्दन कर तोह मरोह बिना जाता है । इस तरह भेद पैदा होते हैं । फिर राजदेव और गान-धममान का मातावरण बनता है । तो क्या इन रूप में भग-वान् की आज्ञा की पालना की जा रही है या करने-करने प्रकार का पोषण किया जा रहा है ? भगवान् की सेवा में भी निरि और विष की पूरी-पूरी आज्ञावता होती है ।

अपनी पूजा-प्रतिष्ठा का मोह या भगवान् की सेवा का त्याग ?

भगवान् की सेवा को समझार की पाद में भी बहिन बताई गई है, उनके लगे को लक्ष्मीरूपक समझाया जाहिने । कई मय लक्ष्मीरूप धारी पूजा-प्रतिष्ठा के मोह को लेकर धन रहे हैं और लक्ष्मी की प्रति का दुर्लभोण हो रहा है—यह देखने की बात है । लक्ष्मी की आज्ञा का अनापद करने धार्मि-पुत्र, दान कीर्ति और प्रतिष्ठा के लक्ष्य लिये जाने हैं और उनके पीछे अनन-धन्य मनु और लक्ष्मीरूप बन जाते हैं । इसी स्थिति को त्याग के समझार लक्ष्मीरूप की ले कहा है कि 'निरि का भेद बहु मरण निहानगी, तस्य नी बात करता न नाजे' धार्मि लक्ष्मी के भेद लक्ष्मी है और निरि भी लक्ष्मी की बात करने हुए लक्ष्मी नहीं है । लक्ष्मी की बात लक्ष्मी लक्ष्मी है, यह लक्ष्मी के लक्ष्मीरूप लक्ष्मी लक्ष्मी है ।

जीवन में दोनों बातें एक साथ नहीं रह सकती हैं कि अपनी पूजा-प्रतिष्ठा तथा भवृत्ति का मोह भी चले और भगवान् की सेवा का ध्यान भी रह जाय । भगवान् की सेवा करनी है तो मोह छोड़ना पड़ेगा । मोह आत्मा का एक सांघातिक रोग है—फोटा है । फोटे के विकार को दवाना नहीं, स्वस्थ होने के लिये बाहर निकालना चाहिये क्योंकि विकार को एक स्थान पर एक प्रकार से दबा दिया जाता है तो वह दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार से फूट जाता है । इसी तरह मोह का पोषण करने में कभी भी आत्मा स्वस्थ नहीं बनती है । आत्मा को स्वस्थ बनाना है तो मोह के विकार का समूल भ्रन्त करना होगा ।

मैं बताना चाहता हू कि वर्तमान मनुष्य-जीवन में मोह का यह फोटा घुरी तरह से फैल रहा है । कई रूपों में और कई प्रकारों से यह उभरता रहता है । संसार का मोह छोड़ जाता है तो पूजा-प्रतिष्ठा का मोह लग जाता है । यह मोह भ्रम-भ्रमण रूप धारण करके आत्मा को नचाता है । यही मोह भ्रमण-भ्रमण मच्छ नेद बनाकर अपनी कुवृत्तियों का पोषण करता है । मोह नहीं छूटता तो साधु-जीवन उसके अति लड़ जाता है । मोह के रूढ़ भाग होते हैं और यह बहुश्रविया बनकर आत्मा को अपने अधीन किये रहना है । ऐसी इस की विचित्र दशा है ।

कवि ने सकेत दिया है कि इन अविनाश में भगवान् की आत्मा दर-किनार रह जाती है—नाम्न घाममायियों में गये हो रह जाते हैं और व्यक्तिगत पूजा प्रतिष्ठा और अपने मान-सम्मान के लिये जीवन को अर्पित करने को वही उत्तरदाता दिगर्त देती है । वह भगवान् की सेवा नहीं है । भगवान् की सेवा अहिंसा में है—हिंसा, अज्ञान और मोह का त्याग करने में है । साधु को इन सबका छीन करण, तीन गोन में त्याग करना होता है । वह काम्य के जीवों की रक्षा करता—जह गान् जीवन की कसौटी है और इन कसौटी पर सदा चलरता ही भगवान् की किरण तथा निधिपूर्ण सेवा है ।

सेवा-धर्ममय साधु-जीवन का अनुसरण करें !

कब यह बात कही जाती है कि सेवा-धर्ममय सबसे साधु-जीवन का अनुसरण करें तो कभी लोग मेरे से पूछते हैं कि अपने साधु की परीक्षा कैसे हो ? इस विषय में पूछने की सीमाएं भी हैं, जो मैं बता रहा हूँ—

इतिहास आकाश पत्रिका योगमयी साधना ।

सुखद साधु में देखिये, भगवता धारम्यता ॥

माप ही मैं उनको यह बताता हूँ कि आप लोग सोना खरीदने के लिये बाजार में पहुँचने से, वहाँ सर्रासों की बहुत भी दूकानें होती हैं । आपको १०० टंका का सोना चाहिए या २४ कैरेट का ? तो सर्रास के बहने के साथ-साथ भी सोने की बमोटी पर काम कर देगते हैं । जिनो दूकान की चमक दमक औरों की हो, लेकिन सोना गोल्ट मोल्ड के रंग हाँ तो क्या आप लेंगे ? जैसे वहाँ चमक दमक में नहीं पड़ने और शुद्ध सोना सेना चाहिए है, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में बाहर की चमक दमक मान ली नहीं होती । कसिकाल में सर्वत्र नहीं होने, इसलिये ध्यान स्वी बमोटी पर ही माधु-जीवन को कम कर परगना चाहिए । कोई मनवान् की धारा का आराधन है ना मोड़ का पोषण कर रहा है—इन माधु की परीक्षा पठित नहीं होती है । भगवान् की धारा के अनुसार जो धारा की सेवा करते हुए परमात्मा की सेवा करता है और सेवा धर्म का सम्बन्ध रूप में निर्वाह करता है—ऐसे माधु-जीवन का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

भगवान् की सेवा की आवश्यकता नहीं है । उसी जो परमा-सेवा है, वह आत्मपरमात्मा रूप है तथा भगवान् की सेवा है । सेवा अपने आपको पवित्र बनाने का साधन है । सेवा करना यही जो भगवान् मानना का संकल्प करना चाहिए—तोष की दृष्टि में उनमें भेद नहीं माना चाहिए । भेद के भाव भेद माने लेकिन सेवा करने मान को भगवान् मानना उत्कृष्ट रहनी चाहिए । इस भावना से मान ही निवेक और निज की उत्कृष्टता भी वांछनीय होती है । ऐसी सेवा माधु-जीवन में ही वांछनीय चीज में माधु मानो जानी चाहिए । जो स्वयंसेवक निज की क्षमता बता रही है, वह अपने ही कैरेट जीवन में प्रगति हो सकती है । जो सेवाधर्म मानना के लिये भी प्रगति बताता रहा है; उसे एक माधु माधु अपने जीवन के उत्कृष्ट कर देता है । सेवा की कैरेटता में निजेंग होती है व आत्मदृष्टि बनती है । भगवान् की माधुओं का अनुसरण दृष्टि की भी भगवान् पर ध्यान देना है ।

सत्य का अनेकान्तवादी स्वरूप

विमल जिन शीश लोयण धाज.....

जीवन-दिशाम के प्रधान रूप से दो अवलम्बन माने गये हैं—एक सत्यनिष्ठा और दूसरा सत्य-व्यवहार । जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा सत्य के स्व-रूप के साथ बनती है । सत्य के समग्र स्वरूप की समझ पर जब सत्य-प्राप्ति का सत्य निर्धारित किया जाता है, तभी सत्य का साधक अपनी गतिशीलता को केन्द्रीभूत बनाकर निश्चय करता है कि मुझे परम सत्य को प्राप्ति करना है । तब परम और परम सत्य का अपने जीवन में मागाहकार करना ही उसके जीवन का मुख्य सत्य बन जाता है ।

जब सत्य के शोधक और साधक का चिन्तन होता है कि पूर्ण सत्य का स्वरूप प्रार्थना से लेकर अन्त तक भेरी ली पन्नी सामर्थ्यता से धारा हुआ है—प्राप्त है । इस स्वरूप का समग्र करने दूसरा मैं अपने व्यवहार में प्रकट कर सकता हूँ । इसकी प्रकट करने का धर्म कोई माने नहीं है । सत्य-दर्शन के इस सत्य को निर्धारित करके इसके प्रति एक-निष्ठा और समर्पण निष्ठा को

जड़ चैतन्यमय संसार

यह संसार जड़ और चैतन्यमय है । मोटे तौर पर जड़ के दो ने हैं—रूपी और अरूपी । अरूपी जड़ तत्त्व तीन माने गये हैं—धर्मास्तिकाय, प्रथमास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय । रूपी जड़ का एक भेद है पुद्गलास्तिकाय । पुद्गलों के समूह होते हैं जिन्हें स्कंध, देश प्रदेश और परमाणु कहते हैं । परमाणु पुद्गल न इतना छोटा हिस्सा होता है, जिसे दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार अरूपी के तीन और रूपी का एक कुल आठ भेद जड़ तत्त्व के हुए ।

चैतन्य की दृष्टि से एक ही भेद है और वह है आत्मस्वरूप । आत्म एक माना गई है । शास्त्रकारों ने इसे एक शब्द से ही सम्बोधित की है कि “एगो ब्राह्मण” आत्मा एक है । लेकिन इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये आत्मा अनन्त भी बताई गई है । प्रत्येक आत्मा अपने-अपने स्वरूप में स्वतन्त्र होती है ।

ये पाँच अस्तिकाय और काल औपचारिक रूप से संसार के आधार सिद्ध माने गये हैं । यह संसार पट्ट द्रव्य मय यानि कि इन छ द्रव्यों वाला होता है । इनमें से एक द्रव्य के वस्तु स्वरूप को भी परिपूर्ण रूप से समझ में तो सभी द्रव्यों का वस्तुस्वरूप समझ में आ जायगा । अपनी केवल आत्मस्वरूप की ही ने रहे हैं । आत्मा के स्वरूप को यदि सही रूप में पहचान में और उसको समुच्चय अपनी निष्ठा, आत्मा तथा आचरण-प्रणाली को बना लें तो समग्र विश्व के परिपूर्ण सत्य का साक्षात्कार कर लिया जा सकता है ।

आत्मा के वस्तु स्वरूप की समझना भी मोड़ा कठिन प्रयत्न है । लेकिन श्रमा कठिन नहीं कि प्रयत्न करने पर भी शिमी की समझ में नहीं आये । यदि उदर आत्म में गममें और चिन्तन में उतारें तो आत्मस्वरूप की भौतिकी हृदयगत कर सकते हैं और इसके माध्यम से संसार स्वरूप के सत्य को भी पकड़ेंगे ।

आत्मा का सही-स्वरूप :

आत्मा न एकाग्र सिद्ध है और न एकाग्र अनिष्ट । दार्शनिक दृष्टि में शास्त्रकारों ने अपने दो अग्र-प्रथम भेद बनाये । एक भेद में ओपणा की कि यह आत्मा एकाग्र कर में निष्ठ और शुद्ध है । दूसरे भेद में कहा कि यह

आत्मा सर्वदा अनित्य है और क्षण-क्षण में परिवर्तनशील है। सत्य की परिपूर्ण स्थापना कर देने पर जगत्वात् महावीर ने उद्घोषित किया कि दोनों पक्ष सत्य के समीप नहीं हैं, जब के एकान्त रूप से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य के अनेकानुवादी स्वभाव को समझना चाहिये और उस दृष्टिकोण से आत्मा का स्वरूप निश्चय भी है और अनित्य भी। ये दोनों घन धातु के हैं।

जो आत्मा को एकान्त निश्चय कहते हैं, यह भी सत्य नहीं है और जो एकान्त रूप से अनित्य कहते हैं, यह भी सत्य नहीं है। दोनों अवस्था से सत्य का विचार हो सकता है, लेकिन सत्य नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप निश्चय भी हो सकता है और अनित्य भी हो सकता है। जो नहीं समझते सत्य है, वह कह सकता है कि जो निश्चय है, वह अनित्य नहीं होगा एवं जो अनित्य है, वह निश्चय नहीं होगा। यह तो दिन और रात मरीची बात बड़ी। यदि दिन को हीन माना जाय तो रात नेटोक होगी। इन दोनों में परस्पर विरोध होगा तो यह मानना पड़ेगा कि तन्मू-स्वप्न में एक साथ दो घमें नहीं रह सकते हैं। लेकिन तीर्थंकरों ने बड़ी बारीकी के साथ समझाया है कि एक क्षण स्वप्न में एक सा दो हो नहीं, आत्मा घमें एक साथ रहते हैं। तन्मू-स्वप्न में जो परस्पर विरोधी लगते लगते एकसाथ दिखाई देने हैं, उनमें भी अवकाश एक सामान्य होता है। किन्तु हमें अवस्था दृष्टि से देखने का समय है।

आत्मा के जो दो स्वरूप या घमें निश्चय और अनित्य के रूप में दिखाई देने हैं, वे दोनों सापेक्ष दृष्टि से हैं। यह भी सत्य है कि आत्मा कभी सत्य नहीं होती—तबूत रूप में सदा खली रहती है। लेकिन यह भी सत्य है कि आत्मा तदावी की दृष्टि से आत्मा निरन्तर बदलती रहता है, जो उस परिवर्तन की अवस्था के कारण अनित्य समझ से आती है। एक ही आत्मा के अनेक रूपों का प्रमाण होता है—उसके अनेक स्वरूप होते हैं, जिन्हें एक ही रूप के समझ नहीं आ सकता है। एक साथ एकको समझने के कारण ही अवस्था होती है। इसी कारण किसी भी रूप की समझने के बिना अवस्था दृष्टि का दृष्टि-पात्र बिना सदा है और यही पूर्ण सत्य को समझने की अवकाशकारी दृष्टि है। सत्य का अवकाश रूप।

परिपूर्ण सत्य के स्वरूप का समझने के लिये कहा जायेगा दृष्टि के विकास की आवश्यकता है, बड़ा विचार का प्रकाश करने के लिये सदा अवस्था का स्वरूप का निर्देश भी दिया गया है।

इस दार्शनिक विचार को आप सरलता से समझने का पल्ल कीजिये। मैं आपसे पूछूँ कि आप सत्य बोलते हैं या झूठ ? आप कोई बोल नहीं रहे हैं। आपसे सीधा प्रश्न कर लिया—यह ठीक नहीं रहा। आपसे नहीं पूछ कर सामान्य रूप से पूछूँ कि मनुष्य सत्य बोलता है या झूठ ? तो आप कहेंगे कि कई मनुष्य सत्य बोलते हैं और कई मनुष्य झूठ बोलते हैं। सत्य किसको कहते हैं और झूठ किसको कहते हैं—यथा आप इस बात का निर्णय देंगे ? दुनिया उस बात को सत्य समझती है कि जैसी बात कोई सुने या जाने, उसको उसी रूप में कह दे। किसी ने सुना कि देशदत्त वाराणसी नगर गया है तो पूछने पर यैंगी ही बात कह दी जाय। जैसी देखी हो, वैसी ही बात कहना—यह भी सत्य माना जाता है। लेकिन जानीबन का कथन हमसे भी गहरा है जैसे—कोई कह रहा है कि मैंने सड़क पर गाय देती है। यह उसका कथन सही है। लेकिन ऐसा कहने वाला परिपूर्ण सत्य में निष्ठा रखने वाला है या नहीं ? यदि निष्ठा रखने वाला है तो उसका कहना ठीक है और यदि नहीं है तो उसका कहना सामान्य रूप से सत्य होते हुए भी जानीबन की दृष्टि में वह सत्य नहीं, झूठ है। आप यह सुनकर उत्तमन में पड़ जायेंगे और कहेंगे कि फिर सत्य क्या है ?

सत्य नभी सत्य होता है, जब उसके साथ घनेकान्तवादी दृष्टि होती है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण रखने पर सत्य भी झूठ हो जाता है। घनेकान्तवादी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो परिपूर्ण सत्य में निष्ठा रखता है। इस महत्वपूर्ण मिश्रण को एक दृष्टान्त से समझिये। एक गाँव में कुछ जन्माँष रहते थे। वे जन्म में ही घड़े थे। वे सब एक स्थान पर रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि हाथी आया है—सभी उनके पास पहुँचे। वे हाथी के शरीर को घटने हाथों में देखने लगे—घाँगे तो भी नहीं। एक घड़े के हाथ में हाथी का पैर आ गया, उसने घोषणा की कि मैंने हाथी देना लिया है—बहु मने जैसा है। जिसने हाथ में पूँछ पकड़ ली, उसने कहा—नहीं, हाथी रखे जैसा है। नीमरे ने हाथी के पैर पर हाथ फेरा, उसने हाथी को चूँकारे जैसा कहा। गोंधे का हाथ हाथी के कान पर गया, उसने जोर देकर कहा—तुम सब गलत हो, हाथी तो घाँव जैसा है। राँव को घटने हाथ में लेने वाले घड़े ने हाथी की घुँघराल जैसा बताया। सभी तरह सभी घड़ों ने अपनी-अपनी मोक्ष के मुताबिक हाथी का स्वरूप बताया। सब ने आपस में झगड़ने लगे—उनका की लड़कन भूँडा और घड़ों की लड़कन सध्या लगाने लगे। हाथी जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसा ही है और तुम जो कहते हो, वैसा है ही नहीं—यह बात घड़े के मुँह पर ली।

यह धाय बताइये कि इन बंधों में जीन नुटे के घोर जीन सचने ? धाय भी पचरर में पकू आयेगे कि इनका क्या उत्तर है ? यों सभी धये सचने के मेजित नगीरे में सभी नुटे टिपाई दे रहे हैं । वे धये धयने-धयने एकाग्र मार को स्थापना के विवे मुद्द से घोर फिर हाथों में मकूने लगे । सभी एक समस्यार अर्थात् यही पढ़ेगा । उसने पूछा—घाय लोग मर क्यों रहे हैं ? सब एक धाय बोले—हन मरने के विवे मर रहे हैं । एक से कहा—मैंने सुद हाथी को हाथ लगाकर देखा है, वह मने जैसा है घोर मे सब मूठे हैं । कोई तो हाथी को रगती जैसा घोर काई मकूने, पाय, मुमन घादि जगा दता रहे हैं । मैं इनके कहता हूं कि मैं एकदम सब कह रहा हूँ फिर भी ये मेरी बात नहीं मानते घोर सचने मूठ को छोड़नाये आ रहे हैं । ऐसी ही बात एक-एक बारके सभी कहो मुने ।

तब व्यक्ति परिपूर्ण मरत्य में निष्ठा रखने वाला था । उसकी चनेवा-
नवाही इति की कि जब तक मरत्य को सभी चनेवाली के नहीं प्राप्त हो, जब
तक संत मरत्य समस्त मरत्य में रहता है । इन व्यक्ति ने कहा—देखो, आप सभी
लोको तकने हो । आप सभी मरत्य मरत्य का विनाशो को पूरा हाथी बन जायगा ।
संते रीता हाथी का पैर था, सगे रीती पुंस की, चनेवा रीता चनेवा पैर था,
संते रीता काद, मुनस रीती दाद और इती प्रहार हाथी चनेवा-चनेवा चनेवा
मे । सभी मरत्ये-मरत्ये को ही मरत्य मानने को सभी मुंडे चनेवालीके और सब
मरत्ये-मरत्ये मरत्य को विना रोने को पूरा मरत्य बन जायगा । इन सब मे परि-
पूर्ण मरत्य को मरत्यो को को आत्मात्मिक प्रदानो है, जो ही चनेवाकाद
कहो है ।

सनेहान्तपाद के परिच्छेद में मात्र वा स्थान :

उत्तराखण्ड-राज्य के पूर्वी भाग की समताली १० मी. से अधिक ऊँचाई-
वाले के निर्माण के परिणाम के ही उत्तराखण्ड राज्य की पूर्वी सीमा का
निर्धारण है।

[illegible]

जायगी । सभी हिस्सों में सामंजस्य बना कर अनेकान्तवादी दृष्टि रखेंगे, तब कही जाकर आत्मा का परिपूर्ण स्वरूप समझ में आ सकेगा ।

कोई कहना है कि आत्मा नित्य ही है तो दूसरा कहता है कि आत्मा अनित्य ही है तो यह 'ही' लगाने पर दोनों कथन समतुल्य हो जाते हैं, उन जन्माधारों के कथनों की तरह । इस 'ही' के स्थान पर 'भी' का प्रयोग किया जाय तो सत्य की भिन्न-भिन्न अपेक्षाएं उस-उस अपेक्षा की दृष्टि से समझी जा सकती हैं और किसी भी वास्तु स्वप्न की उगली पूर्णता में देगा जा सकता है । आत्मा नित्य भी है—ऐसा एक अपेक्षा से कहा जा सकता है और उगी प्रकार दूसरी अपेक्षा से यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा अनित्य भी है । अपने आपका द्रव्य रूप में आत्मा निर्य-स्वभावो है तो अपनी भिन्न-भिन्न पर्यायों की अपेक्षा से आत्मा अनित्य-स्वभावी भी होती है ।

आत्मा ज्ञानवान् है—यह सत्य है, लेकिन कोई कहदे कि आत्मा ज्ञानवान् ही है तो यह सत्य नहीं रहेगा । जैसे ही सभी तत्त्वों एवं उनके यन्त्र स्वस्वों के द्वारे में मापेस, अनेकान्तवादी या न्यायावादी दृष्टि से व्यवहार करने हैं तो उनके द्वारा पूर्ण सत्य का प्रतिपादन होता है । हृदय में पूर्ण सत्य का सत्य हो, उसके प्रति विश्वास एवं ग्राम्भा हो, तभी उस सत्य को प्रकट करने में आप जैसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे जो पूर्ण सत्य की भवक दिखाते हों । इस प्रकार पूर्ण सत्य की निष्ठा के साथ व्यवहार में भी पूर्ण सत्य की जीवक दृष्टि का विकास होता है ।

वचन और व्यवहार कैसा हो ?

जब हृदय में परिपूर्ण सत्य की निष्ठा होती है तो यथन मापेस निश्चयो है और मापेस वचनो में सत्य व्यवहार प्रगल्भी का विकास होता है । मापेस वचनो में सत्य व्यवहार बनता है तो निरपेक्ष वचनो में हृदय का फैलाता है तथा भूटा व्यवहार बनता है ।

आप मोहित व्यवहार की बात को ले लें । पिता और पुत्र दोनों ऐसे हुए हैं । उस समय सीगरा एक दूधवा काया जो पिता का पोता है और पुत्र का पुत्र है । सब उगली बात बना कहेंगे—पोता काया कि बेटा काया ? यह दूधवा एक अपेक्षा के दाने कि अपनी दादा की अपेक्षा में पोता भी है तो दूसरी ओर वे दाने कि अपने पिता की अपेक्षा में बेटा भी है । सब दादा पाले जाते हैं जहाँ कि देस बीता, यह जो बीता हुआ है, यह मेरा बेटा है ।

बीया कहते मने कि यह तो समझ है, ये तो मेरे पिता हैं । तो भगदा बिन्दे बीय में होना ? दादा और बीया के बीच में । दादा बताते हैं कि का मेरा देता है—पहले काम खड़ी है और बीया कहता है कि मेरी ही काम खड़ी है कि मेरे पिता हैं तो दादासे कि बीय नहीं और बीय क्यों है ? बिना प्रवेशा दृष्टि के इस विचार को मने सुझाना नहीं ?

यदि व्यवहार को सही बनाना है तो यथन मेरी प्रवेशा दृष्टि जानी होगी । दादा अपने पुत्र की प्रवेशा से विता है तो अपने बीये की प्रवेशा से दादा है । यह विता भी है और दादा भी है । यह कहें कि यह विता ही है या दादा ही है तो यह झूठ हो जायगा । व्यवहार में कहने-बहने में बड़ा फायदा या आता है । यदि समस्त प्रवेशाओं को ध्यान में रखकर बीया आता है तो यथन और व्यवहार दोनों सतर बन जाते हैं । यह ही ध्यानि अपने प्रथम-प्रथम सम्बन्धियों की प्रवेशा में प्रथम-प्रथम सम्बोधनकारी हुई आता है । यह दादा, पिता, मामा, मामा, बहनोई, पति, पुत्र-सत्री होता है । यह उन्ने केवल एक ही साक्षीय से पुकारा जाय और उन्ने ही मरणा परमात्मा जाय की हृदयद के साथ यह शान झूठ कहलायगी । मनेका-पाद, यही 'मी' का प्रयोग करमा विचारता है और इन सारे 'भी' को एकाग्रित करके देने तो पूर्ण बन्धु-सम्बन्ध सारा और सारा के या मरणा है । जो ध्यानि करने साथ की देवदत्त धाया और कहता है कि साथ की देवदत्त धाया है तो उनका बसा मम और झूठ दोनों ही मरणा है । इन साथ की भी धाया है जो निरव और धनिय दोनों होगी है । साथ की देवदत्त धाये गाता सन्द यह जानता है कि साथ का सत्य साथ हीनिक मरणा में बना है—यह धाया की ध्यानि है, सत्य धाया मूर्ति तो सत्य साथ कहा देखी सत्ये साक्षात् कहा देखी है कि सत्य सत्य है । सत्य साथ का सत्य सत्य भी है कि सत्य सत्य में सत्य साथ देखी है । साथ सही है कि सत्य साथ की समस्त साथ और यथन सत्य व्यवहार में पुत्र सत्य को प्रष्ट विता जाय । यह समस्त का सत्य सत्य है और समस्त सत्य ही पूर्ण सत्य सत्य सत्य है ।

प्रवेशा में ध्यानि के पुत्र सत्य के साथ का समस्त सत्य सत्य है —

सत्य सत्य, सत्य सत्य, सत्य सत्य,

सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य ।

सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य,

सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य ।

कोई वचन निरपेक्ष बात कहता है, वह झूठ है—यह कहा गया है। यह बहुत बड़ी बात बताई है। भगवान् महावीर के समय की बात बता दूँ। आपने भगवान् महावीर की जीवनी सुनी है। उनके एक पुत्री थी, जिसका विवाह जमाती के साथ हुआ था। जब महावीर सत्य साधना पूर्ण कर चुके, तब जमाती की भी इच्छा सत्य की रीति में निकलने की हुई। यह भी दीक्षित हो गया तथा साधु धर्म की उत्कृष्ट रीति से पालना करने लगा। एक बार वह बीमार हो गया तो पत्राते हुए उसने छोटे सन्तों से कहा कि पाठ पर कपड़ा बिछाकर उसके लिये जल्दी भैंसा तैयार करदो। तदनन्तर सन्तों से उमने पूछा—भैंसा तैयार हो गई ? उन्होंने उत्तर दिया—हाँ, हो गई—आप पधार जाइये। उसने जाकर देखा तो जो भैंसा तैयार हो गई थी लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था। उसने सन्तों से कहा—भैंसा पूरी तैयार नहीं है—तुम झूठ बोल गये। सन्तों ने कहा—नहीं हम शिष्ट मरद बोलते हैं। भगवत् वाली के अनुसार सत्य कहा है। आपने यह नहीं पूछा कि पूरी भैंसा तैयार हो गई है या नहीं ? यदि आप ऐसा पूछने हो तो हम कहते कि पूरी भैंसा तैयार नहीं हुई है। यह सिद्धान्त आपके ही संसार पक्ष के प्रयुक्त भगवान् महावीर का है लेकिन जमाती नहीं माना और तब से विवरीत कथन करना शुरू किया। कारण वह गहराई से नहीं समझ सका कि सत्य की मापदण्ड दृष्टि क्या होती है तथा सापेक्ष दृष्टि के नहीं बनने पर कैसे वचन निकलते हैं और वे क्या व्यवहार बनता है ?

सत्यासत्य का निर्णय सम्मत् दृष्टि पर आधारित :

भगवती मूल में शास्त्रीय पाठ है। जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ मंगल पाठ हुआ और उमने कमरबंद के लिये प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान का अर्थ—आप है कि वह यहाँ से लोकान्तर स्टेशन की तरफ गया हुआ। आपने किसी ने उमने लिये पूछा कि वह कहाँ गया है ? आप क्या उत्तर देने हैं कि वह कमरबंद गया है। उम समझ क्या वह कमरबंद गया गया ? आपने मन्त्र कहा या समझ ? आप नहीं कहेंगे कि सत्य ही कहा है। भगवान् महावीर के सिद्धान्त के अनुसार यह व्यवहार—मन्त्र की दृष्टि में कथन है। उमका उद्देश्य बन गया कि सम्झना जाना है। मन्त्र पाठ हुआ और उम उद्देश्य से पीछे उमने दो बार बंदम कहा कि जो उमने स्टेशन पहुँचा था दिखी पहुँच गया, तब भी उमने कमरबंद गया हो कहेंगे। दिखी के लिये पत्रात हाथका पुनः तब पहुँच गया, तब भी इसीरुत में कमरबंद था नहीं पहुँचा। फिर भी कथन की दृष्टि से वह देते हैं कि वह कमरबंद गया।

किं ही एक दुर्लभता बनी हुई है । सभी उसने पूरा अपना
 सुना नहीं, मात्र धीरे धीरे है, तब भी यही कहा जाता है कि यह अपना सुन
 रहा है । एक भी भाषा वाली रहेगा, यह सब यह बड़ा बड़े बरमाने ?
 हा नहीं के साथ छोटे-छोटे में समझी को कहा कि ब्रह्मन् के सिद्धान्त पर
 क्या माना उचित नहीं है । सत्यता का निर्णय इन सिद्धान्त के अनुसार
 समझ दृष्टि पर आधारित करने विचारना चाहिये । ब्रह्मन् की भाषा है और
 समझने समझने मात्र की समझ है, सभी यह सिद्धान्त बनाया है । यदि किसी
 बात को समझने में नहीं लेते हैं तो समझ की भूत सम जाता है । कोई बड़े-
 'ब्रह्म' जिसका धर्म है सत्य, लेकिन यह भी समझा बनाने है । इसी तरह यह
 नहीं कहा गया था कि पूरी सत्यता समझ हो गई है—इसलिए जो कहा गया,
 समझ में कहा गया और यह भूत नहीं था ।

समझने मात्र के दृष्टिकोण को लेकर समझने सभी ब्रह्मन् और ब्रह्मन्
 में मात्र समझना, नहीं तो यह मात्र भी समझ सिद्ध हो जाएगा क्योंकि समझ-
 मात्र के निर्णय के सिद्ध भी इसी समझ दृष्टि की आवश्यकता होती है । सम-
 भन् के इस समझनावाद के सिद्धान्त पर समझने में भी सभी समझना
 बिना है और उसी को समझने समझने सिद्ध है, यह सभी सिद्धान्त पर
 आधारित है । समझ समझने में बिना में समझ दृष्टि एक समझने में समझने
 के समझने में बताया था कि समझने सिद्ध देवी में समझ मात्र पर सभी सम-
 भन् समझ है ।

समझनावाद समझने की समझ मात्र का समझना है

समझने आधारित, समझने सिद्ध या समझने की दृष्टि में समझ मात्र
 कहा था, समझ समझने के समझने में समझ मात्र समझने मात्र की सभी समझने
 मात्र की समझ मात्र ही समझ और समझने समझने समझने का समझ मात्र सिद्ध ।
 यह समझ मात्र का समझना था, लेकिन समझने की दृष्टि में समझ नहीं कर
 सका । समझने दृष्टि में समझने को समझने सभी बात को समझ मात्र सिद्ध ।
 यह भी समझ ही समझ हो गई थी समझने के समझने समझने समझने के
 समझ सिद्ध कि समझने को समझने समझने है । समझने में समझनावाद का समझने
 समझने समझने समझने समझने की दृष्टि में समझने समझने है ।

समझनेवाद का समझने समझने समझने समझने समझने समझने है—
 समझने समझने समझने समझने समझने समझने समझने समझने समझने
 समझने समझने समझने समझने समझने समझने समझने समझने समझने

यह भाषा दिया तो क्या ज्ञान रूप में दिया या अपेक्षा दृष्टि से ? एकान्त रूप का मार्ग भगवान् का नहीं है । भगवान् की भाषा जिस रूप में है, उसी रूप में मानें । साधु जीवन की दृष्टि से पूर्ण सत्य का निष्ठापूर्ण वासन किया जाना चाहिये । भगवान् की भाषा के समान गुण की भाषा को जानें और अपेक्षावाद या अनेकान्तवाद के सिद्धान्त को गहराई से समझें, उस पर विश्वास करें तथा उससे अपने जीवन में उतारें ।

जैसे साधुनर्मा बढाई गई है, वैसे ही श्रावक वर्ग के कर्तव्यों का भी निर्देश दिया गया है । उदात्तरु दत्तांग गुन में कैसे यजन को विपरीत व्यवहार बताया है—उसमें सापेक्ष सिद्धान्त कैसे दियान्वित हो रहा है, इन सब बातों पर आपको भी चिन्तन करना चाहिये । ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं अपनी हठ के भावों में आकर एकान्तवाद का पोषण कर बैठेंगे । जमाती अपनी अज्ञानपूर्ण हठ में नहीं पड़ता तो गोतम स्वामी जैसा भगवान् का निष्ठावान् भक्त सिद्ध हो जाता ।

जाना की आराधना, धर्म की साधना :

कोई विषय आपको समझ में नहीं आता है तो जिज्ञासा वृत्ति से पूछिये और समाधान लीजिये । सब आपको सही वस्तु स्वरूप ज्ञात होगा तथा सत्यासत्य का निर्णय हो सकेगा । सत्यमार्ग पर चलना शुरू करेंगे सभी सत्य के पूर्ण स्वरूप को जानने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे । सत्य के पूर्ण स्वरूप को जानना ही वास्तव में सम्मत् ज्ञान की उपमण्डि करना है ।

बहने का तात्पर्य यह है कि आप आत्मा में और अन्य तत्वों के वातु-स्पर्श की उनकी पूर्णता में जानने की चेष्टा करें । आत्मा शरीर-आवी है—ज्ञान, दर्शन, महिमा और सत्य आदि के मूल स्वभाव वाली है । यदि वह सम्मत् विचार, यजन और व्यवहार बनाती है तो उसकी प्रति मोक्ष की ओर होगी । मार्ग पर विश्वास नहीं तो भगवान् के यजनों पर विश्वास नहीं और ऐसे की कभी मोक्ष नहीं मिलता है ।

वीरशान यजन ध्रुव सत्य है और इस सत्य की आदेश-दृष्टि को समझ कर मात्र की दृष्टियों तथा यजन और जीवन के व्यवहार को जानने हैं तो यह मार्गवेदि ही भगवान् की भाषा की आराधना करने है । भाषा की आराधना है, यही धर्म की साधना है ।

नमस्कार मंत्र को रखकर उन्होंने भक्तों का ध्यान एक श्रेष्ठतम स्वरूप की ओर खींचा है। यह नमस्कार मंत्र श्रेष्ठतम मंत्र है क्योंकि यह मान गुणाधारित एवं गुणप्रेरक है। समग्र जीवन का निष्कर्ष तथा समस्त पवित्र भावों का संक्षेप इस एक ही मंत्र में हो गया है। भक्त-भक्त स्वर्गों पर भक्त-भक्त रूप में भक्त-भक्त नाम के मंत्रों का दृश्य देखने की मिसता है, लेकिन ये सब मंत्र व्यक्ति-परक मात्र होते हैं। किसी स्थल पर मंत्रों का उच्चारण है तो वह किसी देवी या देव की आराधना की भावना में है। किसी स्थल पर व्यक्ति के नाम से निर्देश है तो कहीं पर व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन मात्र है। लेकिन अन्यत्र ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलता, जहाँ सिर्फ गुणों के आधार पर ही मंत्र की संरचना हुई हो।

ऐसा मंत्र नहीं मिलने का कारण भी स्पष्ट है। उन मंत्रों के बनाने वाले या उनका निर्देशन करने वाले पूर्ण पुरुष नहीं थे और अपूर्ण अवस्था में मनुष्य का किसी व्यक्ति विशेष के साथ पकड़ करने का ही प्रयोग बनता है। राग और द्वेष की परिणति के कारण व्यक्ति नहीं स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर पाता है। मही स्वरूप की पूर्ण प्रतीति तभी हो पाती है, जब व्यक्ति राग और द्वेष के विह्वल भावों से मुक्त हो जाता है और वह नीतराग बन जाता है। जिन आत्माओं ने सबसे पहले जाने प्यारे में रहने वाले राग और द्वेष को दूर किया गया मही प्रकार के विकारपूर्ण संस्कारों को धोकर अपने स्वरूप की उज्ज्वल बनाया, उन आत्माओं की गहरी अनुभूति में जो मंत्र उद्भूत हुआ वह वह नमस्कार मंत्र है। यह परम श्रेष्ठ और शुद्ध गुणपरक मान द्युत कारण विद्युद्गता कि हमें संसार की समग्र विकसित आत्माओं का शुद्धतम स्वरूप समाविष्ट हो जाता है।

सुनिश्चयी अवस्था पूर्ण विवर्तित आत्मार्थ में ही संसार में भक्त-भक्त नामों, प्रीति किर्तों या पोनाओं में रही हों, किन्तु उन सबका आन्तरिक सत्य एक ही दिशा में आत्मामी बना। उग आन्तरिक सत्य-आत्मतत्त्व की परमोच्चवृत्ता ही उन सबमें समानता का सूत्र बनी। यह उनकी बाह्य रूपरूप में पदे की प्रगति या और मही बाह्यविक प्रगति की। जो व्यक्ति किसी की विनिष्ट आत्मा के बाह्य स्वरूप जाने कि बाहर की पोनाक पर ही घटक कर उसकी आराधना करना चाहता है, उसकी आराधना की मर्यादा में मर्याद मर्याद ही बना रहेगा क्योंकि बाहर की पोनाक तो जीर्णोद्गीर्ण हो जाती है, फिर उसका प्रयोजन कैसे उपनिवेशक बन सकता है? बाहर के शरीर का ही

असम्भव नेने साक्षात् भी स्थापित नैकर नहीं बन सकता है, कारण शरीर की अकारण भी आत्मिकता से लेकर दृष्टि सर्वत्र भिन्न-भिन्न स्वरों में बदलती रहती है । जब तक ऐसे शरीर की आराधना नहीं की जाय जो विरम्यायी एवं आत्मन हो, जब तक यह आराधना न हो अपनी बन सकती है और न ही अपने जीवन विशाल की दृष्टि में आत्म बन सकती है । यह आत्मन महत्व है आत्मन, जिसने मोक्ष के पुण्यों में सभी कोई परिश्रम नहीं आता है—जबकी जबकि आत्मन शरीर पर भरे ही बदलती रहें । इसलिये आत्मन के ही आराधना के लिये भेदभाव नष्ट माना गया है और 'नमस्कृत्य संन मे इतो आत्मनस्य को भेदभाव को आचार बना कर पुण्यकारियों की दृष्टि में बदला की गई है, स्मृति-दृष्टि में नहीं ।

आत्मा पर ही न अटकें ।

महत्कार मन की प्रथम प्रेरणा यही है कि जिस आत्मन को आत्मन बना कर एक आत्मनपुत्री स्मृति आत्मन बनता है । आत्मन बनकर उभायाव होता है, अपनी प्रथम प्रेरणा से आत्मन के दृष्ट को सुशोभित करता है एक आत्मनपुत्री का विवेक बाहर आत्मन आत्मन और परम सिद्धि को प्राप्त करके सिद्ध बनता है, उनी आत्मन को प्रवेश आत्मन आत्मन बनाये । किसी भी आत्मन शरीर की आराधना में मोह पुन रहता है और अगो मोह है, यही योग और योग की परिश्रम भी है । ऐसी दशा में आत्मन आत्मन नहीं होती है । सुशोभित के आचार मान पर समुच्चय करने दिवस आत्मन को महत्कार करना अपनी आत्मन को पुन सुशोभित के प्रति उत्प्रेषण देना है । इसलिये इस आत्मन को आत्मन के आचार पर लोभकर मुक्त आत्मन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये ।

नारियल को खरीदते हैं । कोई भी जटा या टोपसी पर नहीं घटकता, प्रत्येक चिटक पर ही ध्यान रमता है और चिटक को ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है ।

जब व्यवहार पक्ष में पाप इस प्रकार का फल देते हैं और उसकी प्राप्ति कहाँ है—यह समझते हैं तो आत्मतत्त्व की प्रतीति की ओर विचार—पूर्वक क्यों नहीं पागे बढ़ सकते हैं ? क्यों पीलाक और धरीर पर घटक जाते हैं ? मन्त्रे वस्त्रानूपणों में अच्छे धरीर को सुमज्जित देखते हैं तो मन जगमें क्यों घटक जाता है ? यह प्रश्न में क्यों नहीं पहुँचता ? जटा और टोपसी की तरह सजावट और शरीर निरर्थक होते हैं, चिटक की तरह सापेक्ष तत्त्व होता है आत्मतत्त्व । आत्मतत्त्व की अनुभूति कर लेते हैं तो जटा और टोपसी की निरर्थकता भी नमक में घा जाती है, बल्कि आत्मतत्त्व के निर्देशन में शरीर और बाह्य साधनों को भी जैसे सापेक्ष बना सकते हैं—यह रहस्य भी समझ में आ जाता है ।

इसलिये आत्मा के शुद्ध स्वरूप को ध्यानिस्थिता के साथ पहिचानने का यत्न किया जाना चाहिये । आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर के ही तीर्थंकरों ने स्वयं निदि प्राप्त की तथा सभी भव्य जनों को इसे प्राप्त करने का निर्देश दिया । ज्ञानपारों ने इस आत्मा को मोक्ष के पथ पर मोड़ने के लिये 'महिम्नो महद्देवो' कहा । ज्ञानत्व में आत्मतत्त्व की अनुभूति ने ही आत्म जागृति के पुष्ट आधार का निर्माण होना है ।

तीन तत्त्व में प्रवृत्ति, आत्मा में जागृति !

आत्मतत्त्व की अनुभूति तब होगी, जब पहले आत्मा की पहिचान कर लेंगे और आत्मा की पहिचान के माध्यम इस तीन तत्त्व हैं—देव, दुर, तथा धर्म । ज्ञानीन भाषा का सीधा अर्थ लेते हैं तो देव, दुर तथा धर्म—इन तीनों तत्त्वों का स्वरूप पहिचान समझ जाना चाहिये । वह स्वरूप इनकी उन्मूलन से ही है कि उनको बाहर धर्म स्वरूप नहीं है । उन स्वरूप की तुलना में ही धर्म के वर्तमान स्वरूपस्वरूप को परमात्मा होना है । तब उसे प्रतीत होता है कि उसके घट्टर में रही हुई जो तुलनापूर्ण ज्ञानमान है और बिकारों में निसी हुई जो अनुभव धर्मिता है, उनका त्याग किया जायता, तभी आत्मा शुद्ध स्वरूपी बन सकेगी, बल्कि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की जागृति भी तभी सकेगी । इस प्रकार का शुद्ध स्वरूप देव, दुर, धर्म की सभी पहिचान पर गया धर्मस्वरूप की अनुभूति पर जानता है और मिलता है ।

एक वच्चा ऐसे स्थान पर बंद हो गया है, जहाँ पर वह समझता है कि उसकी मुरादा हो रही है। यदि वह बाहर जाता है तो वच्चे को पकटने वाला व्यक्ति गटा है, जो वच्चों को पकट कर ले जाता है और उनको मार दासता है। यह बात वच्चे के ध्यान में है। वह वच्चा उस एकान्त स्थान में रहना चाहता है क्योंकि उसकी बाहर सतरा दिखाई देता है। उस वच्चे को समझिये कि किसी गुजुगं भादमी ने बाहर से आवाज दी—बाहर निकल आओ, कोई सतरा नहीं है। फिर भी वच्चा उसकी बात पर भी एकदम विश्वास नहीं करता है। लेकिन अपनी तुलनाती बोली में कोई दूसरा वच्चा उसकी बाहर गेलने के लिये पुकारता है तो उसे विश्वास आ जाता है और बाहर निकल कर आ जाता है। इसी तरह तोत्तर की बानी सुनकर भीतर निकलता है। इसका कारण होता है नय और उस भय का निवारण अपने ही समानपक्षा के आत्मान से होता है।

अपनी यह आत्मा भी दीर्घकाल से प्रति नयप्रस्त हो रही है। ८४ लाख बोलियों में नटकते हुए इसने न जाने कितने प्रहार सहे और कितनी कष्ट-प्रद याचनाएँ भुगतों? यह भय इस मानव-शरीर में आकर अपने को सुरक्षित अनुभव कर रही है और उसके साथ ही रहना प्रसन्न करती है, चाहे उसमें विकार हों, लेकिन बाहर निकलना पसन्द नहीं करती है। लेकिन इस आत्मा के समानपक्षा या सजातीय सत्त्व यदि इसकी जगहों तो यह बाग सकनी है और अपनी कल्याण में सन्नेष्ट बन सकनी है। इसलिये हानीजनों का कथन है कि सामान्यजन महमा व्याप्यागिर जीवन में प्रविष्ट नहीं हो जाता है। उस प्रवेश के लिये राज्यातीय सत्त्वों का आत्मान चाहिये—उनकी प्रेरणा चाहिये।

आत्मा के स्वजातीय जीवन होते हैं? आत्मा की स्वजातीय होनी है आत्मा—चाहे वह अविकल्पित हो या विकल्पित। अविकल्पित तो स्वयं आत्मा है ही, इसलिये प्रेरणा उसकी विकल्पित आत्माओं के बुद्ध स्वयं से ही मिल सकती है। यह स्वजातीय पूर्ण विकल्पित आत्मा होनी है, अविकल्पित रूप में। इस कारण विकल्पित को ही मुक्ति कहा गया है। यह विकल्पित स्वयं एक विकास-कामी था या के लक्ष्यो निरन्तर रहता है तो उसके जीवन में आत्मविकास का महत्त्व महत्त्व बन जाता है और एक उमर के बीच में जो भी विकल्पित आत्मा है, उसकी वह आत्मा एक अनुभवात्म्य में दूर रहता है। या भोजन है कि मेरी आत्मा परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा बनने की क्षमता उसमें है। मेरी अविकल्पित ने विकास किया है, वही विकास मेरी आत्मा भी कर सकती है। इस प्रकार विकल्पित और विकल्पित देन हुए तथा अनुभव और जीवन क्षमता दीर्घकाल देती

द्वारा निर्देशित धर्म है। इन तीनों की तरफ प्रवृत्ति रहे तो फिर आत्मजागृति प्राप्त हो जायगी।

आत्मजागृति का मन्त्र :

सम्यक्त्व की शुद्धि का मूल है सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म के प्रति पूर्ण आस्था और इक्ष मूल की मजबूती के साथ ही आत्मा का पवित्र स्वभाव निरारने लगता है। यदि ये तीनों तत्त्व शुद्ध रूप में नहीं हैं अथवा आत्मा का रूप शुद्ध नहीं है तो आत्मस्वरूप में भी अपवित्रता बनी रहती है। बिना शुद्ध सम्यक्त्व के कितनी ही साधना की जाय, तप की धाराया जाय या कष्टकर क्रियाएं साधी जायें, वे आत्मस्वरूप को निरारने में सहायक नहीं बनती हैं। इसी रास्ते का सकेत प्रार्थना की पक्तियों में दिया गया है—

देव गुरु धर्म नी शुद्धि महो केम रहे;

केम रहे शुद्ध अदान प्राणी।

शुद्ध अदान बिना सर्व किरिया करी,

छार पर लीपणुं तेह जालो ॥

देव, गुरु एवं धर्म की शुद्धि कैसे रहे ? इस शुद्धि के बिना जितने भी साधनामय क्रियाओं के प्रयोग किये जायेंगे, वे सब प्रयोग मोक्ष की दृष्टि से निष्फल ही रहेंगे। कवि ने उम्मा दी है इनके लिये कि यह 'छार पर लीपणु' है। राग के डेर पर कोई बहिन लीपने का प्रयोग करे तो क्या वह कभी भी सफल हो सकेगी? वैसे ही सम्यक्त्व—हीन जीवन में मनुष्य कितनी ही बठिन क्रियाओं की साधना करे—गौतम स्वामी मरीचा तप करले, सब भी उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकी है।

यह जो बात मैं यचना रहा हूं, यह मेरी नहीं है—गीतराग देवों की मन्त्रार्थ हुई बात है। अस्मिन्त और निम्न में स्वरूप की दृष्टि में कोई विशेष भेद नहीं होता सिवा का भी नाम दिया जाय मूल ही बात है। सभी देव में निम्न और अस्मिन्त है। देवों के नाम की दृष्टि में चार जाति के देव बताये गये हैं—भूतदेव, स्वर्गदेव, प्रकृतिदेव तथा धर्मदेव। लेकिन सम्यक्त्व की दृष्टि में इन देवों का कोई अन्तिम भेद नहीं है। स्वर्ग के देवों का जीवन भी मनुष्यों का तरह भोगमय होता है, धर्म देवों का नाम देव है, वे सम्यक्त्व की दृष्टि में आराध्य देव नहीं हैं। आराध्य देव निम्न और अस्मिन्त हैं, जिसने स्वयं साधना की, निम्न आत्म की हवा सुन्दर की स्वभाव और संयम का नाम बताकर

धात्मस्वरूप को पवित्र बनाने का उपदेश दिया । ये ही देव सुदेव हैं, इनके उपदेशों को जीवन में उतारने वाले गुरु सुगुरु हैं तथा इनके उपदेश ही सुधर्म हैं । एत सम्पत्स्वी सुदेव, सुगुरु तथा सुधर्म में सुदृढ़ भावना रखता है ।^१

जिन भयों को अपनी आत्मा के पवित्र स्वरूप को प्रकट करना है उन्हें तित्त्व देवों के जीवन और उपदेशों का अनुसरण करना चाहिये । देवयोनि के देव तो मनुष्य योनि के मनुष्यों के समान ही होते हैं वृत्ति धर्म में कठिन पुरुषार्थ करने की दृष्टि से मनुष्य से भी प्रथम्य होते हैं । साधु के लिये जो प्रतपारी आवश्यक तथा सम्पत्स्वी होते हैं, वे छोटे भाई के समान होते हैं । सम्पत्-धर्म की बुद्धि का मूल पनटने के बाद ही प्रतपारण होता है तथा आवश्यक एव साधुत्व को धर्मीकार करने की वृत्ति बनती है । यह सम्पत् दृष्टि बीबी गता में है और प्रतपारी आवश्यक पाँचवों कला में होना है, गुणस्वान के क्रम से । इस कारण देवयोनि के देवों को सम्पत् दृष्टि या प्रवक्त नमस्कार नहीं करे । करने लगे तो देव भाकर सम्पत् दृष्टि या सुधर्मावक्त को नमस्कार करेंगे ।

लेकिन मात्र आवश्यक भावना के अभाव में हरय कुछ उल्टा ना ही दिखाई देना है । देवयोनि के देवों को अपनी सामारिक सातसप्तमी के पीछे नाव रगड़-रगड़ कर नमस्कार किया जाता है और सुदेव, सुगुरु को रुद्धिगत रीति से नमस्कार कर लिया जाता है । महाराज को नमस्कार करने के लिये भी तथा रोजाना आते हैं ? कोई भाई कहिन मन में बुद्धि होकर इस भावना से भी आते होंगे कि महाराज कुछ ऐसा मन बना दें कि सारे मन टल जाय । उन्हें कहा पाये कि यह नमस्कार मंत्र ही महामंत्र है तो वे कह देते हैं कि यह मन तो हमें माह है—कोई दूसरा मंत्र बताएं । इसका मतलब क्या हुआ ? यही कि नमस्कार मंत्र पर विश्वास नहीं है । जरा यदि मनोदशा हटाकर केवल को आगत बनाये तो साम्प्रम यह ज्ञाय कि नमस्कार मंत्र में पड़कर अन्य कोई मंत्र नहीं है । यह मंत्र ध्यात्मसाधन का मंत्र है—परिहरी, निजों और साधकों की उपासना का मंत्र है । यही सम्पत्त्व का साधारण है । शुद्ध अज्ञान और साधना की साधनरक्षा है और यदि ऐसा होगा तो साधनस्वरूप में पवित्रता का विद्वान् अवसर होगा ।

१. यह भी महर्षि जी कहते हैं कि यह मंत्र ही है ।

नित्य-रक्षण तथा इस सम्पत् में रह रहकर ही साधनरक्षा मूल ।

अटिंग आस्था से ही सम्मन्त्र चमकता है ।

देव, गुरु और धर्म पर अटिंग आस्था और घटल विश्वास होना चाहिये इतना विश्वास कि दुनिया में उलटफेर हो जायें मगर विश्वास में कमी नहीं आये । परीक्षा में भी वह विश्वास छी टका सरा उठरे, तभी सम्मन्त्र चमकता है और आत्मजागृति का क्रम आगे बढ़ता है ।

कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कोई दिनों तक नमस्कार मंत्र का जाप किया और अमिलाया रही कि मेरे सफट टल जायेंगे, लेकिन नहीं टले तो सोच लेते हैं कि इस मन में कोई सार नहीं है, इसलिये अन्य देवों की उपासना करें । लेकिन वे यह नहीं सोच पाते कि वास्तविकता क्या है ? एक बच्चे को बुझा होता है तथा विदोष, वात, पित्त और कफ की प्रबलता से सन्निपात हो जाता है । उस समय में वह बच्चा अगर माता से मीठा दूध मांगता है तो क्या माता उसको मीठा दूध देगी ? सन्निपात के रोगी के लिये मीठा दूध जहर के समान होता है । यह बात माता जानती है । बच्चा भ्रूण से तड़पता है, लेकिन इस कारण माता उसको दूध नहीं देती है । जब जो बच्चा दूध नहीं देने के इस कारण को जानता है, वह तो माता पर से अपना विश्वास नहीं हटाता है, लेकिन ऐसा नहीं जानने वाला बच्चा अज्ञान दशा में माता पर से विश्वास तोड़ देता है । ऐसी ही अज्ञान मनोदशा जिस व्यक्ति की होती है, वह नमस्कार मन पर से अपना विश्वास तोड़ देता है ।

मगध सम्राट् श्रेणिक ने पहले सम्मन्त्र दृष्टिपना नहीं पा । परमात्मा धनानीमुनि की 'पारस' के सम्पर्क से उसका आत्मा रची सोहा स्वयं बनकर समझने लगा । फिर सुदेव, सुगुण और मुषम के प्रति आस्था इतनी हवीभूत हो गई कि उसकी महिमा स्वर्गलोक तक पहुँची । दण्ड ने देवदत्ता में उसकी सराहना की । उस मगधना को एक देव सटन नहीं कर सका—उसकी परीक्षा लेने की उसने टानी । यह मोषकर यह मगवान् महावीर के समक्षरणा में पहुँचा । यहाँ उसने जो पहला रूप दिखाया, वह उहा आश्चर्यकारी था । वह देव के रूप में नहीं पहुँचा—एक ऐसे बृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुँचा, जिसके सारे शरीर में खोटा हा रहा था और उसके नयनर दुर्गन्ध फूट रही थी । राजा श्रेणिक को समक्षरणा में बैठे हुए के । देवता ने ऐसा आश्चर्यजनक रूप उदघोषित करके श्रेणिक को धनानी आने की आज्ञा दानि का आज दिया कर उसकी मर्या में दिखाया था। पर, लेकिन मगध धनानी भ्रष्टा के विचलित नहीं हुआ ।

इस बारे में ध्यान लोग क्या सोचते हैं ? यावकी यदि कोई मगधी

हो तो एकान्त में बना देना चाहिये। यदि गलती नरी सभा में बताई जाती है तो यह बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन ऐसा यह सोचता है, जिससे सम्पूर्ण दृष्टि के भाव नहीं होने हैं। जिसमें शुद्ध सम्पत्ति है, वह तो यही सोचता है कि उसकी गमनी यदि नरी सभा में भी बना दी गई है, तब भी गुनी की हो बात है। लेकिन जिनकी बड़ा कपट होती है, उनको यदि व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कहा जाय और सास्त्रों का धर्म बताते हुए समुचित रूप से तथा सर्वों का प्रतिपादन करते हुए कदाचित् सुनो के मुख से कोई ऐसी बात निकल जाय जो उस पर पड़ित हो, तब भी यह यह सोच सेता है कि महाराज ने उसकी बात प्रकट कर दी है। तब भी उसकी बड़ा में फर्क पाने लगता है। यह देख सोचने लगा कि इनका कह देने पर जो सम्राट् की बड़ा में कोई धनर गड़ी प्राया, जिससे निष्ठ है कि सम्राट् की बड़ा वैसी ही प्रशिक्ष है, जैसी कि द्रष्ट ने बताई थी। फिर भी उसने एक परोक्षा और लेने की सोची।

उस देव ने अपनी देवगति से एक साधु का रूप बनाया और एक साक्षात् के विनारे बनने लगा, जिस ओर से श्रेष्ठिक अपने राजनवन की ओर मोट रहे थे। सम्राट् की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह साधु योगी है। साधु ही देगा कि उसके कपे पर एक जाल करही पड़ी है। उन्हें विचार प्राया, कि यह जाल करही लेकर पस रहा है तो साधु वेत की सजा रहा है। वे साधु के सामने पहुँचे और पूछा—तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया—मैं भगवान् महावीर का साधु हूँ। फिर प्रश्न तो यह जान बन्धी क्यों मे रमी है? साधु ने जबाब दिया—मैं पहले धर्मिय था तो मांस मरनी माने की प्राप्ति है—यह दृष्टी नहीं है। सम्राट् ने कहा—महावीर के साधु तो ऐसे निरुक्त नहीं होते हैं, तुम भूल हो। साधु ने कहा—महावीर के बर्द साधु ऐसे हैं। राजा ने कहा—तुम मसन कहते हो—मैं राजा हूँ सुन्दर दृष्टि दूँगा। साधु ने साजा प्राय मी। राजा प्राये बड़ा तो एक बाग में पड़ा देवता है कि एक साधु अपने पस मोदकर था रहा है। ऐसी ही बातप्राय वहाँ भी हुई। साधु ने कहा—महावीर के बर्द साधु ऐसा ही करने हैं। सम्राट् ने कहा—तुम पतिन है, तो प्राय साधुओं पर भी मांसन लगता है। राजा ने दंड देने की प्रकृति की भी उसी की प्राय मांस तो। राजा प्राये बड़ा तो देता कि दृष्ट मरनी पुण्यता और जो की मांसरी मेहनत योगी है। राजा ने प्रश्न पर बहने जगो—मैं मांसप्राय की की निष्ठा हूँ। राजा ने कहा—तुम मरनी तो और मांसरी हो।—मैंने जगता—बर्द प्रायप्राय ऐसी है। राजा की विचार प्राया कि यह निष्ठ ही दृष्ट है। फिर भी उसने एक परोक्षा और लेने की सोची।

कि वच्चा होने ही वाला है। उसको कठोर दंड की धमकी दी लेकिन एक कमरे में उसके जापे की व्यवस्था की। थोड़ी देर में एक सुन्दर बालक उसके जन्मा। राजा ने वच्चे को हाथ में लेने की कोशिश की तो साध्वी भी गायब और वच्चा भी गायब। राजा आश्चर्य से क्या देखता है कि सामने एक दिव्य रूप खड़ा है। देवता ने राजा को नमस्कार किया और कहा कि ये साधु-साध्वी वास्तविक नहीं थे। उसने परीक्षा की सारी बात कही और राजा की प्रशंसा की भूरि-भूरि प्रशंसा की। देवता ने कहा—आप खरे सम्यक् दृष्टि हैं और आपकी श्रद्धा जैसी कि इन्द्र ने बताई, वंसी ही सराहनीय है। आपको कुछ भेंट चढ़ाकर जाना चाहता हूँ, आप कुछ मांगिये।

सम्राट् ने कहा—मैं तो अपनी स्वाभाविक भावना के साथ चल रहा था और तुम परीक्षा की बुद्धि से चल रहे थे। लेकिन तुम मांगने की ही बात कहते हो तो मेरा मागना यह है कि ऐसी परीक्षा कभी सम्यक् दृष्टि की मत करना। यदि उसकी श्रद्धा जरा भी कच्ची हो तो वह धर्म से भटक जाय और भगवान् के प्रति आस्था से विचलित बन जाय। देव ने उस बात को स्वीकार किया। फिर उसने अट्टाहसरा एक विशिष्ट दिव्य हार तथा दो मिट्टी के गोले राजा को भेंट किये। देव के आग्रह से राजा ने उन्हें ग्रहण किया और राज-भवन की ओर बढ़ते हुए चले गये।

शुद्ध सम्यक्त्व का प्रकाश आत्मा का विकास :

आत्मा चेतनाशून्य बनती है या बनी रहती है तो क्यों ? मिथ्यात्व के वशीभूत होकर। मिथ्यात्व के वश में रहने से न तो आत्मा जागती है और न अपनी उन्नति का मार्ग ही खोज पाती है। जहाँ सत्य को सत्य समझने की विचारणा नहीं, असत्य को सत्य मानकर चलने की भ्रमणा हो, वहां भटकाव के अलावा और क्या मिल सकता है ? मिथ्यात्वी आत्मा का वंसा ही हाल होता है, जैसा कि एक पथ-भ्रष्ट यात्री का। मार्ग भूल जाने पर वह विजल वन में भटकता ही रह जाता है। मिथ्यात्वी का यात्रा तभी होता है, जब वह अपने मिथ्यात्व के आवरण को हटाकर शुद्ध सम्यक्त्व के प्रकाश को ग्रहण करता है।

शुद्ध सम्यक्त्व के आधार पर ही आत्मा में वास्तविक जागृति का प्रारंभ होता है। श्रद्धा सही बनती है, तभी ज्ञान खरे आवरण में उतरता है और वैसे अवस्था में जो क्रियाएँ की जाती हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित बनाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि के विकसित हो जाने के बाद ही आत्मा रत्नप्रय की साधना करती है तथा अपने स्वरूप को परमोज्ज्वल बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। इसलिये भग्य जन अपनी श्रद्धा को कसीटी पर उतारें और और दें कि वह कहां तक पहुँची है ? स्वयं चिन्तन करें तथा सही स्वरूप का अवलोकन करें तो स्वयं का ज्ञान स्वयं की अवश्य होगा।

आत्मानुभूति में ढली शास्त्रीय वाणी

निगत जिन दीठा सोपण घाज.....

संसार के क्षीप में रहती हुई आत्मा अनेक तरह के कर्मों का उपासन करती है। ये कर्म मूल्यवान् दो तरह के होते हैं—शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है तथा अशुभ कर्म अशुभ फल देते हैं। कर्म करने या बोझों समझ आत्मा अधिकतर विवेक विचार नहीं करती है। हृन्वत्त कर कई अकारणीय कर्म कर जाती है और अशुभ कर्मों का बंधन लेती है। लेकिन जब इन कर्मों के उदय में आते और उनका फल मिलने का प्रसंग आता है, उस वक्त यह सोच करती है कि मैंने कैंसे-कैंसे कर्म किये, जिनके परिणामस्वरूप मैंने मुझे बहुत भयानक पड़ रहे हैं ?

यह विचार भी कब आता है ? जब एक क्षण आत्मा भी शास्त्रीय वाणी के प्रति रुचि होती है तथा उसके आधार पर यह अपने जीवन के प्रति विचार करती है। शास्त्रीय वाणी शास्त्रों के रूप में है क्योंकि यह आत्मानुभूति के दली हुई है। आत्मानुभूति ने अनेक स्थितियों में आत्मानुभव प्रकट किये हैं तथा अब हमारी या विविध आत्मानुभूति के अनेकतम फल प्रकट हुआ, पहले प्रकाश में आती जो मोक्ष-व्यवस्था का उद्देश्य है, वे ही वाक्यों के संक्षिप्त हैं। इस कारण का भी हम वाणी के अर्थ निरूपण करना है और हमारा अनुमान करना है, यह कई-कई के अध्ययन में भी यदा भी वाणी के आत्मनिष्ठ अर्थों का उद्देश्य यदा से यदा के अर्थों के अर्थों में भी हमें विश्व प्रकट है। यह विवेक हमें अशुभ कर्मों-इस से बचाता है, जो दूर कर्मों

की निर्जरा की प्रेरणा देता है तथा अन्ततोगत्वा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने वाले पुरुषार्थ को जगाता है। आत्मानुभूति में ठली शास्त्रीय वाणी का इस दृष्टि से और सभी दृष्टियों से अमित्र महत्त्व है।

तत्त्वों के सूक्ष्म विवेचन को समझें।

वीतराग प्रभु महावीर की वाणी है कि “कड़ाण कम्माण न मोक्ख भवति।” अर्थात् किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे भी कर्म बाधे जायेंगे, उनका फल अवश्य मिलेगा। फल का भोग करना ही पड़ेगा। आज पलभोग के समय जो पश्चात्ताप का विचार आता है, वैसा विवेक का विचार अगर कर्म बाधते समय आ जाय तो अशुभ कर्मों के बंध से ही बचाव हो जाता है। कर्म बाधते समय यदि आत्मा विवेक रख ले कि जो कार्य अभी किये जा रहे हैं, वे क्रूर, कटोर और पापकारी हैं, तो वह उन कार्यों से इच्छापूर्वक विलग हो जायगी। पानी आने के पहले पाल बांधी जावे—तब ही उसका भावी लाभ मिल सकता है। तब कर्मों से बचने को भी वृत्ति बनती है। महापाप की स्थिति टाली जावे और भ्रष्ट पाप में भी साचारीवश होने से पश्चात्ताप की भावना रहे तो प्रगाढ़ कर्मों का बंध नहीं हो।

जहां पाप वृत्तियों का और उनके कार्यान्वयन का प्रसंग बनता है, वहां वह विचित्र प्रकार से दुनिया के सामने आता है। इस सारे कर्म सिद्धान्त का विवेचन, भ्रम की व्याख्या, सुदेव, सुगुरु व सुधर्म की समीक्षा, साधु जीवन की पवित्रता का विश्लेषण आदि आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन जितनी यथार्थ एवं सूक्ष्म रीति से वीतराग वाणी में हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। आत्म-विकास की पूर्णता के साथ जैसी अनुभूति उन्होंने की, वैसी ही वाणी का उन्होंने भव्य जनो के आत्मकल्याण के लिये उद्घोष किया। जो कुछ भी आगम वाणी में तत्त्व का विवेचन है, उस विवेचन को एक जिज्ञासु देख जाय और उस पर गह्रा विन्नन करे तो उसे वीतरागो की शास्त्रीय वाणी का अमित्र महत्त्व अवश्य ही पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जायगा।

ऐसी दिव्य वाणी का संयोग भाग्यशाली पुरुषों को ही मिलता है। वीतराग वाणी के श्रवण करने का अभ्यास जिन्होंने कुल-परम्परा से पाया है, उन्हें अपने आप ही सौभाग्यशाली समझना चाहिये। यह उनके पुण्य की प्रमा है। बट्टेने मनुष्य इस सत्तार में जीवन यापन करते हैं। वे शरीर की दृष्टि से मनुष्य हैं, लेकिन अपने जीवन की दृष्टि से लगभग पशु के समकक्ष हैं। जगल

जाने वाले क्रूर कार्यों का खयाल नहीं रहता है । युद्ध के शास्त्रास्त्रों की बातों को भूलकर रखें, बारूद के साधनों के प्रयोग में भी बड़ी असावधानी बरती जा रही है । दीपमानिका के दिन नजदीक आ रहे हैं—इस अवसर पर बारूद के पटाखों का जो उपयोग किया जाता है, वह क्या पैसे के घोर दुरुपयोग के भला कठिन कर्मबंध का कारण नहीं बनता है ? इन पटाखों से कई बार आग लग जाती है, लोग जल जाते हैं और अनेक छोटे-छोटे प्राणियों की हिंसा होती है तो ऐसा कार्य क्या अज्ञानपूर्ण नहीं है ? आज की शिक्षा का यह हाल हो गया है कि ज्यादा शिक्षा है तो ज्यादा पापकारी कार्य होते हैं । आज जो शरीर लेकर धन आदि के साधनों का संयोग मिला है, वह सब पापकारी कार्यों में लग रहा है, जबकि इन्हीं साधनों का प्रयोग सदुद्देश्य से किया जाय तो ये साधन आत्मोत्थान में सहायक बन सकते हैं । इन्हीं साधनों से अशुभ कर्म बांधे जाते हैं और अशुभ फल भोगना पड़ता है । यदि शास्त्रीय वाणी को समझकर इन्हीं साधनों का सदुपयोग करने लग जाय तो ये ही शुभ कर्मों के निमित्त बन सकते हैं और आदर्श जीवन का निर्माण कर सकते हैं । यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि आप अपने आत्मस्वरूप को समझें तथा आत्मदशाओं की समीक्षा करते हुए अपने जीवन की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों को सुचारु बनावें ।

शास्त्रीय वाणी के संवाहक सन्तों का सम्पर्क ।

ये शास्त्रीय बातें सन्तों के समीप पहुँचने वाले श्रावक सुनते हैं तथा कुछ लोग समझते हैं कि ये शास्त्रों की बातें परलोक के लिये हैं और इस जीवन के लिये नहीं हैं । इसलिये वे इतना ही ध्यान रखते हैं कि ये सब धार्मिक क्रियाएँ जो भी वे करते हैं, आने वाले जन्म में फल देंगी—उनका इस जीवन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । किन्तु उनकी ऐसी धारणा सही नहीं है । भिन्न-भिन्न मति के लोग भ्रम-भ्रमण तर्ह से सोच लेते हैं और जो गलत धारणाएँ पकड़ लेते हैं, वे पापों की जड़ को नहीं समझ पाते हैं । कई बार व्यक्ति कर्म करता है तो कभी-कभी उसका फल तत्क्षण मिलता है और कभी-कभी कई जिन्दगियों के बाद । कर्मों की इस सारी प्रक्रिया की जानकारी शास्त्रों में है और वह तभी स्पष्ट हो सकती है जब सन्तों का सम्पर्क साधा जाय ।

वैसे माता-पिता का भी यह कर्त्तव्य होता है कि वे स्वयं ऐसी जानकारी रखें और उसके अनुसार अपनी सन्तान में प्रारम्भ से ही सुमंस्कारों का निर्माण करें । लेकिन अधिकांश रूप से देखा जाता है कि जैन कुल में जन्म लेने वाले माता पिता का भी इस जानकारी का खयाल नहीं है । वे अपने

बच्चों के हाथों में पटाखे तो साकर दे देते हैं लेकिन यह समझाने का प्रयत्न नहीं करते कि पटाखों का उपयोग हर तरह से पापकारी है। बच्चे यदि पटाखों के लिये जिद्द पकड़ते हैं तो स्नेह भाव से दूसरा प्रयोग करके उनको समझा देना चाहिये। लेकिन क्या करें—मूल शास्त्रीय जानकारी और सुसंस्कारिता का ही अभाव है। इस कारण सन्तों के सम्पर्क में आइये और इस जीवन और आने वाले जीवनो के लाभ के लिये शास्त्रीय वाणी को सुनिये, समझिये तथा अपनी वृत्तियों व प्रवृत्तियों में उसे निष्ठापूर्वक उतारिये, क्योंकि श्रेष्ठ सन्त शास्त्रीय वाणी के सवाहुक होते हैं।

ऐसे सुसंस्कारी तथा जानकार माता-पिता भी हैं जो दीपमालिका के प्रसंग पर अपने सभी छोटी-बड़ी के साथ-यहा आ जाते हैं। तब बच्चे पटाखे छोड़ना भूल कर जीवन के मूलभूत संस्कारों के निर्माण में लग जाते हैं। ऐसे संस्कार जैन होने के नाम धराने वाले सभी महानुभावों में आ जाय तो कर्म-बधन से बच्चों को बचाया जा सकता है। क्या कुछ कहूँ कि आज किन-किन तरीकों से पाप कर्मों का उपार्जन किया जा रहा है? इस विषय में सभी लोग गहराई से ध्यान दें तथा अपनी व अपनी सन्तान की जीवनचर्या को परिमार्जित बनावें। शास्त्रीय वाणी अमृतमयी है और जीवन को आनन्दमय बनाने वाली है, जिसे आप सन्तों के मुख से सुनकर ग्रहण कर सकते हैं।

उत्सूत्र प्ररूपण महापाप है

कवि आनन्दधन जी ने इस प्रार्थना की पक्तियों में इस दृष्टि से शास्त्रीय वाणी के विरोध अथवा उत्सूत्र भाषण को महापाप बताया है। वे पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिस्यो,

बमं नहीं कोई जग सूत्र सरीखो ।

सूत्र अनुसार जे भविक किरिया करे,

तेहनो शुद्ध चरित्र परखो ॥

उत्सूत्र भाषण जैसा दुनिया में कोई दूसरा पाप नहीं है। यह उत्सूत्र भाषण क्या होता है? यह पहले समझिये कि सूत्र क्या होते हैं? ये जो ग्यारह अंग बताये गये हैं—आचारांग सूत्र, सूयगढांग सूत्र आदि ये सूत्र कहलाते हैं। ये वीतराग देवों के मूल सूत्र हैं जिनमें उनकी वाणी का आकलन है। इनमें मौलिक बातों का विवेचन है। ये बातें बड़ी अपूर्व होती हैं। इन्हें अपूर्ण

बुद्धि वाला न भलीभाँति समझ सकता है और न सम्यक् प्रकार से इसका व्याख्या कर सकता है ।

इसलिये शास्त्रकारों ने बहुतेरे संकेत दिये हैं । एक स्थान पर कहा गया है कि जो शास्त्रों के मूल शब्द हैं, उनके अर्थ का उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन उनके भावपूर्ण तात्पर्य को समझना तथा समझ करके बीतराग देवों के सिद्धान्त के अनुरूप उनकी व्याख्या करना यह एक गरिमापूर्ण कार्य है सिद्धान्त के शब्दों को सीख कर अपनी पकड़ी हुई बात की पुष्टि करना, सिद्धान्तों का गलत प्रयोग करना, शब्द कुछ हैं एवं अर्थ कुछ और बताना, शास्त्रीवाणी की भाँट में अपनी मनषडन्त बातों का प्रचार करना—यह सब उत्सूत्र भाषण है । शास्त्रीय वाणी में न भई पंक्तियाँ जुड़नी चाहिये और न को पंक्तियाँ छोड़नी चाहिये । इसमें न संसार के विषयों के सेवन का निर्देश है और न विकारपूर्ण कार्यों के करने का उपदेश । लेकिन जो इनके अर्थ को उल्टा कर बताता है, वह उत्सूत्र भाषण करता है । इस उत्सूत्र भाषण जैसा महापाप अन्य कोई नहीं है ।

आप सोचेंगे कि यह महापाप क्यों हो जाता है ? यह महापाप इसलिये हो जाता है कि बीतराग देव जिस रागद्वेष रहित रूप से अपनी वाणी और उसका अर्थ फरमाते हैं, गणधर उनके अभिप्राय को जिस यथावत् रूप में ग्रहण करते हैं तथा नय निक्षेप के प्रमाणों के साथ जिस स्पष्टता से उसका व्याख्या की जाती है, उस श्रेष्ठ-ज्ञान को कोई अपनी काली बुद्धि से कलंकित करे या विकृति के साथ प्रस्तुत करे तो वह छोटा पाप कैसे होगा ? ऐसे शास्त्रीय वाणी सारे संसार की शान्ति की केन्द्र बिन्दु है । ऐसे भौतिक युग में महान् अशान्ति के समय में जब अन्य कोई समय संबल नहीं है, तब यह शास्त्रीय वाणी ही तो शान्ति का प्रधान संबल है और उसको विकृत बनाने की घृणित महापाप नहीं तो और क्या होगा ?

जहाँ विज्ञान की पहुँच नहीं, वहाँ शास्त्र की पहुँच

शास्त्रों में जिन बातों का वर्णन है, वहाँ तक अभी भी विज्ञान वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है । सच तो यह है कि शास्त्रों की ठेठ तक की पहुँच है जो कुछ ज्ञानियों ने अपने सर्वोच्च एवं अनन्त ज्ञान में देखा, उसी का तो उल्लेख शास्त्रों में है । इसी कारण यहाँ तक कहा गया है कि शास्त्र के अक्षरों की मात्राओं में भी जो उलटफेर करता है, वह भी संसार की योनियों में भटकता है । आज विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र कभी सोच लेते हैं कि

ज्ञानिक-तो अपने ज्ञान का प्रमाण देता है लेकिन शास्त्रों की बातों के प्रमाण
 हाँ हैं ? उनकी दृष्टि में विज्ञान प्रामाणिक होता है । लेकिन सुज्ञ-विचक्षण
 सब सोचते हैं कि विज्ञान शांति का प्रमाण नहीं है । प्रयोगशाला का प्रमाण
 स्थूल होता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से सदभूत वीतराग देवों की वाणी
 सूक्ष्म प्रमाण-रूप होती है । इस वाणी को जीवन की प्रयोगशाला-में प्रयुक्त
 करके देखें तो इसकी महान् उपादेयता स्वयमेव प्रमाणित हो जाती है ।

कोई भी प्रमाण दो प्रकार से बनता है । एक-तो व्यक्ति स्वयं
 प्रामाणिक हो और दूसरे उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि दूसरा प्रामाणिक-व्यक्ति
 कर देता हो तो उस बात की प्रामाणिकता कितनी बढ़ जाती है- ! एक
 मानदार व्यक्ति होता है और उसकी ईमानदारी की पाँच व्यक्ति पुष्टि कर देते-
 तो उस ईमानदारी की साख कैसी जम जाती है ! शास्त्रीय वाणी स्वयं
 प्रमाणित होती है और आज का विज्ञान भी जब उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि
 कर रहा है तथा उससे प्रेरणा लेकर नये-नये अनुसंधान कर रहा है तो क्या
 उससे शास्त्रीय वाणी की प्रतिष्ठा पुष्टि नहीं हो रही है ? उदयपुर के डा. सिधी
 ने प्रमुख वैज्ञानिक होकर अब अमेरिका के नागरिक हो गये हैं, जैन-कुल में
 स्कारित हुए तथा कई बार स्व. आचार्य श्री की सेवा में आये व सन्तों के
 सम्पर्क में आते रहते हैं । वे बताया करते हैं कि आज विज्ञान शास्त्रीय वाणी के
 अनुसार बारीक खोजों की तरफ आगे बढ़ रहा है । शास्त्रों में बताया है कि पर-
 माणु इतना गतिमान होता है, जिसे दो खडों में विभक्त करने की कल्पना नहीं
 कर सकते हैं और वह समय मात्र में लौक ज़िन्नी दूरी को पार कर सघता है ।
 डा. सिधी ने बताया कि अभी विज्ञान शास्त्रीय वाणी से बहुत पीछे है, लेकिन
 वह अब उसी दिशा में प्रगति-कर रहा है । स्व. आचार्य श्री के दर्शन करने
 । कानोड़ भी पहुँचे थे और देवगढ़ भी पहुँचे-थे । देवगढ़-में उन्होंने कहा कि
 मैं अमरीकी नागरिक बन गया हूँ । अमरीका में घन-ऐश्वर्य बहुत है पर शांति
 नहीं है । तब मैंने भी उनको शास्त्रीय वाणी में शान्ति-खोजने की सलाह दी
 थी । मैंने उनसे पूछा था कि किसी भी वस्तु को सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखते हैं
 तो उसमें जंतु जैसा क्या दिखाई देता है ? उन्होंने बताया कि ये परमाणु होते
 हैं और उनकी गति में झूलन-चलन दीखता है । शास्त्रों की दृष्टि से भी ऐसी
 गति परमाणु की होती है कि २, ३, या ५ परमाणु मिलते हैं तो उनमें गति
 होती है । डाक्टर-सा ने कहा—शास्त्रों की बात ठीक है । इतने समय तक
 विज्ञान सोचता था कि जीवधारी ही गति करता है लेकिन अब विज्ञान मानने

सग गया है कि निर्जीव पदार्थ भी गति करते हैं । उनकी खोज इस तरफ भी पागे बढ़ रही है ।

आध्यात्मिक अनुभूति के परमाणु सर्वश्रेष्ठ—

शास्त्रकारों के पास प्रयोगशाला नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति अत्यन्त सूक्ष्म थी । ध्यान रखिये कि प्रयोगशाला के प्रमाण से भी आध्यात्मिक अनुभूति का प्रमाण ऊँचा होता है । ऐसी बहुतेरी बातें हैं कि प्रयोगशाला वालों को वंसी अनुभूति तक पहुँचने में कई युग लग जायेंगे । अभी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कई आई-बहिन केवल विज्ञान को ही प्रामाणिक मानते हैं तो उनको समझ लेना चाहिये कि विज्ञान स्वयं अपनी प्रामाणिकता की पुष्टि शास्त्रीय वाणी से कर रहा है ।

आपको मासूम पड़ता होगा कि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डाला जाता है तो प्रतिक्रिया के रूप में उसमें जन्तुओं जैसी हलचल मालूम होती है । इससे पुष्टि मिलती है कि अपने ढंग पर निर्जीव पदार्थों में भी गति होती है । शास्त्रों में जो परमाणु के स्वरूप का कथन है, उसकी पुष्टि विज्ञान करिये हो रही है । ऐसी एक चीज नहीं, बनेक चीजें हो रही हैं । एक चीज उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ । समुद्र में पानी कँसा है—इसका पता आज के वैज्ञानिक लगा लेते हैं । समुद्र का पानी खारा है या मीठा है—इसको प्रामाणिकता को कैसे जानेंगे ? एक चम्मच भर पानी पीकर उसकी बखूबी जान सकते हैं । वैसे ही बीतराग देवों की शास्त्रीय वाणी कभी प्रामाणिक है—यह इस वाणी का अध्ययन, मनन और चिन्तन करके जानिये ।

वनस्पति में जीव हैं—पृथ्वी में जीव हैं—ये बातें शास्त्रों में बताई गई थीं, जिन्हें अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी हैं । वैज्ञानिक लोग घूम फिर कर शास्त्रों की तरफ पा रहे हैं और शास्त्रों की प्रामाणिकता को आज वे ही सबसे अधिक सिद्ध कर रहे हैं ।

मैं आपसे बताऊँ कि शास्त्रों में ऐसी-ऐसी बातों का भी वर्णन है, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्य-चकित हो जायेंगे । अभी दुनिया उन चीजों को पा नहीं सकी । आज मैं भगवती सूत्र का कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता था जिससे पता चलता कि उत्कृष्ट प्रामाणिक स्थिति कौसी होती है किन्तु समय अधिक हो गया है । आध्यात्मिक पाठशाला में सभी तरह के छात्रों की गति है । समुष्टि होगी तभी जिज्ञासा बढ़ेगी और जिज्ञासा बढ़ेगी तभी

स्वयं जानने की चेष्टा करेंगे कि प्रयोगशाला के प्रमाणों से भी अधिक उच्चता आध्यात्मिक अनुभूतिजन्य प्रमाणों में किस रूप में होती है ।

शास्त्रीय वाणी में एकनिष्ठा से दिव्य जीवन की प्राप्ति

देव, गुरु, धर्म के प्रति जो सुदृढ़ निष्ठा बनती है, वही एक भव्य जन को या सम्यक्दृष्टि को शास्त्रीय वाणी के प्रति एकनिष्ठ बनाती है । शास्त्रीय वाणी में जब एकनिष्ठा बन जाती है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सम्यक् आराधना करते हुए उससे आत्मा को दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है ।

शास्त्रीय वाणी की वैज्ञानिक उत्कृष्टता

बिमल बिन बीठा सोवण बाब.....

मनुष्य के लिये सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह अपने पूर्व-जीवन की संशुद्धि किस प्रकार करे ? इस मानव-तन में रहती हुई आत्मा यदि अपने स्वरूप को इस जीवन में भी शुद्ध नहीं बना लेती है तथा परम पद को वरण करने का प्रयास नहीं करती है तो उसके लिये मानव तन की उपलब्धि होना निरर्थक हो जायगा । कितना महत्त्व से भरा हुआ है यह जीवन ! इस जीवन का महत्त्व तब और बढ़ जाता है, जब सुन्दर वातावरण, सन्त समागम का प्रसंग, वीतरागदेव की पवित्रवाणी के श्रवण आदि का शुभ संयोग भी इसमें प्राप्त हो गया हो । ऐसे समय को जीवन की पवित्रता के लिये साध लेना विवेकशील मनुष्य का विशेष कर्तव्य हो जाता है ।

तत्त्व और अतत्त्व की गथायं परीक्षा कैसे ?

वीतराग देव की पवित्र शास्त्रीय वाणी के सम्बन्ध में जहाँ चिन्तन के क्षण चलते हैं, उसमें अवगाहन करने का जहाँ प्रसंग आता है, वहाँ इस वाणी का धारक हंस-चंचु याने हंस की चोंच के समान हो जाता है, दूध-पानी की तरह तत्त्व और अतत्त्व की सम्यक् परीक्षा कर लेता है—सत्य के सार को समझ लेता है । हंस-चोंच के समान ही उसके मन की कुशल गति तत्त्व और अतत्त्व का विश्लेषण करने में तथा तत्त्व को अलग छोट लेने में सक्षम बन जाती है । यही सक्षमता वीतराग वाणी को आत्मसात् कर लेने के लिये उसके आत्मिक घरातन को सुयोग्य और पुष्ट बना देती है । तब वह वीतराग देव की शास्त्रीय वाणी के मर्म को हृदयंगम कर लेता है ।

परीक्षा और विश्लेषण करने के समय में विवेक-शक्ति जाग्रत हो जाती है। तब अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें विख्यात हो जाती हैं। बुरी बातों का जहाँ तक सम्बन्ध है, वहाँ बुरी दृष्टि है, पाप है। पाप की परिभाषा तो प्रायः करके मानव समझता है, किन्तु स्वल्प पाप से भी आत्मा किञ्च रूप में मलिन बन सकती है—इसका सूक्ष्म विश्लेषण भी मानव अपनी बुद्धि से ही करता है। मनुष्य सामान्य होता है लेकिन वही अपनी समुचित साधना करके दिव्य विशिष्टता भी प्राप्त करता है। जिन पुरुषों ने इस मानव शरीर में रहते हुए दिव्य शक्ति का वरण किया, वे दिव्य पुरुष धीतरागता को प्राप्त करके लोकोपकारी बन गये। उन्हीं की पवित्र और हितकर वाणी समग्र प्राणियों के कल्याण के लिये प्रस्फुटित हुई। वही वाणी आज शास्त्रीय वाणी या आगम वाणी का रूप लेकर भव्य जनों के मन को आह्लादित बना रही है।

इस आगम वाणी में तत्त्वों का विवेचन भी है तो प्रक्रियाओं का उल्लेख भी है। इन्हीं तत्त्वों में पाप-तत्त्व का विश्लेषण भी किया गया है। यह पाप महापाप के रूप में भी होता है तो अल्प और स्वल्प रूप में भी होता है। इन्हीं में पाप करने वाली आत्माओं की विभिन्न दशाओं का भी चित्रण किया गया है। एक अविकसित मन वाली आत्मा जो पशु-पक्षी तथा मत्त-मूर्ख की भाँति कीड़ों-मकोड़ों के शरीरों में होती है, उससे भी अल्प-विकसित आत्मा होती है पृथ्वी, जल, आग, वायु, वनस्पति में। विकसित मन वाली आत्मा बड़े प्राणियों में होती है लेकिन यही आत्मा मनुष्य शरीर में रहती हुई सम्पूर्ण एवं सर्वोच्च विकास को उपलब्ध कर सकती है। विभिन्न जीवात्माओं का वर्णन करते हुए इस आगमवाणी में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी जीवात्मा के प्राणों का उपमर्दन करने से आत्मा की मलिनता बढ़ती है तथा अशुभ कर्मों का बंधन होता है। पाप करने वाली आत्मा के स्वरूप तथा उसकी ज्ञानशक्ति में भी बड़ा अन्तर रहता है। निगोष्ठ में रहने वाली आत्मा एक तरह से बेहोश सरीखी होती है। वंसी ही सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्राणियों में मूर्छा होती है। वही द्रव्य मन नहीं है, भाव मन है। जीवन निर्वाह की क्षमता उनमें भी होती है, लेकिन एक दृष्टि से यंत्रवत् होती है।

इससे आगे बढ़ने पर जिन आत्माओं को विशेष अवकाश मिला— उनमें भी एकेन्द्रिय-से चतुरिन्द्रिय तक द्रव्य मन की स्थिति प्राप्त नहीं होती

है । लेकिन द्रव्य मन की स्थिति संज्ञी पंचेन्द्रिय, मनुष्य, तिर्यच, नारक और देव में प्राप्त होती है । ये भूतकाल की कुछ बातें याद रख सकते हैं और भूतकाल के विषयों को भविष्य से जोड़ सकते हैं । ऐसी जिनकी चिन्तन की शक्ति होती है, वे सज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणी कहलाते हैं ।

यह चिन्तन शक्ति पशु-पक्षियों में भी होती है । उदाहरण के तौर पर कुत्ते को ले लीजिये । जिस कुत्ते के किसी व्यक्ति ने एक दिन डडा मार दिया तो दूसरे दिन वह उसको देखते ही दूर भाग जायगा क्योंकि पहले दिन की स्थिति उसकी स्मृति में होती है । उस पहले की बात को याद करते ही उसको भविष्य की कल्पना आ जाती है कि जैसे पहले इसने डडा मारा, वैसे वह आज भी डडा मारेगा । ऐसी सोचने की ताकत जैसी कुत्ते में होती है, वैसी ही गाय, भैंस, हाथी-घोड़ा, मयूर, तोता, चिड़िया आदि पशु-पक्षियों में पाई जाती है ।

इस प्रकार शास्त्रीय षाणी में आत्म-तत्त्व का व्यापक एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है, जिससे आत्मस्वरूप की विभिन्न दशाओं का ज्ञान हो सके तथा अशुभ दशाओं में से आत्मा को निकाल कर शुभ दशाओं में उसे प्रगतिशील बनाई जा सके ।

कर्म-बन्धन में मन का योगदान—

कर्मों के बन्धन में मन का योगदान प्रमुख होता है, बल्कि यो कहें कि मन ही उस सारे बन्धन का कारण होता है तो भी कोई प्रत्युक्ति नहीं होगी । कहा भी है—मन एव मनुष्यार्ण, कारणं बन्धमोक्षयो । चाहे शुभ हो अथवा अशुभ—जब मन के द्वारा विचारपूर्वक कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव गहरा होता है । पशुओं से भी अधिक द्रव्य मन की उन्नत शक्ति इस मनुष्य जीवन में प्राप्त होती है । मनुष्य के घन्दर व्याप्त मन है । वह मन जितना संस्कारित होगा, उसकी गति शुभ कार्यों की ओर रहेगी, लेकिन असंस्कारित एवं विकृत मन ऐसे घोर अशुभ कार्यों में मनुष्य को प्रवृत्ति करा देता है, जिनके कारण उसको निकाचित पाप कर्मों का बध हो जाता है ।

मन जहाँ मनुष्य को मनस्वी बना सकता है, वहाँ वह उसको चिन्ता-प्रस्त भी बनाता है । व्यक्ति जितना अधिक चिन्तित होता है, उसके मस्तिष्क में उतनी ही गहरी पार वृत्ति आती है । उस समय में वह वृत्ति कार्यकारी प्रवृत्ति में न भी उठे, तब भी बंचारिक दृष्टि से पाप-बन्धन तो हो ही जाता

है, जैसा कि शास्त्रकार कहते हैं "पशु-चित्तो यो चिण्णइ कम्म" उक्त ३२।१६ इस प्रकार पाप वृत्तियों का फैलाव सभी प्राणियों तक फैला हुआ है, लेकिन कर्म बंध का कारण मन के साथ गहरा होता जाता है। इस मानसिक अवस्था का विज्ञान मनुष्य तो अपने ज्ञान की सीमा में कर सकता है और करता है, लेकिन जिसके मन की स्थिति कमजोर होती है, उसका ज्ञान भी मल्प होता है।

जहां पाप की स्थिति है, वहां पुण्य की स्थिति भी होती है, दोनों सहचर हैं। पाप वृत्ति से अशुभ कर्मों का बंध होता है तो पुण्य कर्म का बंध शुभ कार्यों से होता है। यह दोनों प्रकार की प्रक्रिया मन की गति एवं शक्ति के अनुसार सभी जीवात्माओं में होती है, तभी एकेन्द्रिय से आत्मा पचेन्द्रिय तक के और ऊपर के वर्गों में पहुँचती है। इसका सत्य और सूक्ष्म विश्लेषण जैसा बीतराग देवों ने किया है, वैसा दूसरों से नहीं बन पठा है, क्योंकि उनकी बुद्धि का कार्य—उनका चिन्तन मनुष्य जीवन की सीमा तक ही रहा। मनुष्य की सीमा से परे पशु-जगत् एवं सूक्ष्म प्राणी जगत् में रहने वाली आत्माओं का चिन्तन तथा स्वरूप-दर्शन वे ही पुरुष कर सके, जिनकी उत्तम ज्ञानवती शक्ति बीतरागता के सर्वोत्कृष्ट स्तर तक पहुँच गई। उन पशु-पक्षियों और छोटे-छोटे प्राणियों में भी कितना ज्ञान और अनुभव है—इसकी अनुभूति-बीतराग देवों ने की।

जिस समय में सर्वज्ञदेव इस क्षेत्र में विचरण करते थे, उस समय में मानव-जीवन का इतना विकास नहीं था और न ही उसकी चिन्तन-क्षमता आज जितनी थी। आज मनुष्य की चिन्तन शक्ति बढ़ी है तो वह अपने बारे में भी सोचता है तथा संसार के अन्य प्राणियों पशु-पक्षियों की गतिविधियों के बारे में भी सोचता है। मनुष्य ने इससे जानकारी ली है कि कई पशु-पक्षियों का प्राकृतिक विज्ञान इतना सुनिश्चित होता है कि उतना सुनिश्चित स्वयं मनुष्य का वैज्ञानिक प्रयोग भी नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव के कई पक्षी ऐसे हैं, जो यथासमय आगमन प्रत्यागमन करते हैं। चींटियों तक की सामूहिक स्थिति बढ़ी व्यवस्थित होती है।

यह जो प्रकृति का विज्ञान है तथा भौतिक विज्ञान की सहायता से मनुष्य का जो अर्चित ज्ञान है, उसके साथ बीतराग देवों का आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान नहीं जुड़ता है तो मनुष्य का मन उर्दू बना रहता है तथा महा-पाप के कार्यों में जुटा रहता है। अध्यात्म से संलग्न होकर ही मन शुभता में प्रवेश करता है।

उत्सूत्र भाषण महापाप—

शास्त्रों में जहाँ वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन आया है, वहाँ उनका व्यापक वर्णन किया गया है, जिससे यह विदित होता है कि अगर आज का विज्ञान शास्त्रीय वाणी को आधार बनाकर प्रगति करे तो कई अज्ञात तथ्यों का रहस्योद्घाटन हो सकता है ।

आवश्यकता इस बात की है कि शास्त्रीय वाणी में पूर्ण निष्ठा हो और शास्त्रों का यथावत् अर्थ किया जाय । इसलिये कवि ने उत्सूत्र भाषण को महापाप की संज्ञा दी है । सुदेव और सुगुरु के प्रति श्रद्धा हो और सुधर्म में निष्ठा । सुधर्म में ही शास्त्रों का समावेश होता है । शास्त्रों का यह विश्लेषण अनेकान्त विधि से किया जाना चाहिये । इस पाठ से प्रत्याख्यान किया जाता है तो यह एक दृष्टि से उत्सूत्र-भाषण की श्रेणी में आ सकता है ।

इसलिये एक सम्यक् दृष्टि साधक के लिये यह आवश्यकता है कि वह शास्त्रीय पाठ को ठीक तरह से समझ करके उसके अनुसार ही आचरण करे । जो ऐसा नहीं करते हैं और शास्त्रीय पाठ को तोड़-मरोड़कर मनघटन्त अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं, वे भयकर पाप के भागी होते हैं । इसलिये शास्त्रों में पूर्ण निष्ठा के साथ उनका यथावत् सम्यक् अर्थ-विन्यास भी उतना ही आवश्यक है । जो अनेकान्त विधि से अर्थ-विन्यास नहीं करते हैं, वे अपने अह का पोषण करने के लिये अर्थ का अनर्थ करते हैं । ऐसा व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में भले ही महान् कहलाये, लेकिन सम्यक् ज्ञान एवं अद्वैत के अभाव में वह आत्मशुद्धि के कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकेगा । अतः भगवान् के बताये हुए मार्ग के प्रति पूर्ण निष्ठा जब मन में होगी, तभी उसके अनुरूप की गई साधना आत्मशुद्धि का सशक्त कारण बन सकेगी ।

आत्मा का ऊपर उठना है, वही धर्म है

बिमुख जिन दीठा लोयण पाव.....

इस साध्य के लिये कि मानव-जीवन का भव्य विकास हो, साधन रूप में धर्म की आवश्यकता रहती है। धर्म यही है कि आत्मा अपने भाव में अवस्थित हो। स्वभाव प्रकट हो जाय—वही धर्म की प्राप्ति है। आत्मा इस स्वभाव का अवलम्बन लेकर आगे बढ़े तो चरम सीमा का विकास भी प्राप्त कर सकती है। आत्मा का जो ऊपर उठना है याने कि जो अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करते जाना है, वही धर्म की आराधना है।

अपना भाव स्वभाव, पराया भाव विभाव

आत्मा जब स्व में स्थित होती है याने कि स्वस्थ होती है, तब वह स्वभाव को पकड़ती है। जब वह ससार के जड़ पदार्थों में व्यामोहित रहती है तो वह स्वभाव से दूर रहती है। उस समय उसका अवस्थान पराये भाव में होता है। इसको आत्मा की विभंगिक वृत्ति कह सकते हैं अर्थात् वह स्थिति स्वभाव से भिन्न परभाव की वृत्ति होती है। इस परभाव की वृत्ति एव स्थिति को विभाव कहते हैं। स्वभाव से जो विपरीत होता है, वह विभाव होता है।

आत्मा की विभाव वृत्ति स्थायी नहीं होती है। यह कर्म-जनित होती है। यह आत्मा मूल में अपने स्वभाव को खिये हुए होती है किन्तु कर्मों का प्रभाव उसको अपने स्वभाव से संज्ञाहीन बनाता जाता है। तब उन कर्मों के कारण जड़ पदार्थों का भाव उसकी वृत्ति एवं प्रवृत्तियों में छा जाता है। वैसी अवस्था

जसकी विभाव की अवस्था हो जाती है। यह अवस्था आत्मा की अवस्था है। आत्मा तब स्वस्थ न होकर परस्थ होती है। इस पराधीनता की त्यागना और स्वाधीनता को अंगीकार करना ही महान् धार्मिक पुरुषार्थ कहा जाता है।

स्वभाव और विभाव की स्थितियों को इस रूपक के माध्यम से समझने का यत्न करें। पानी आकाश है जब जमीन पर आता है और जिस वस्तु जमीन को छूता है, तब तब उस पानी के स्वभाव में स्वच्छता, निर्मलता तथा प्यास बुझाने की पूर्ण शक्ति मौजूद रहती है। लेकिन ज्यों ही पानी की बरसती हुई बूंदें जमीन को छूती हैं तो जैसी जमीन की हालत होती है, वैसी हालत में बूंदें बदल जाती हैं याने कि बूंदें अपने स्वभाव को दबा कर जमीन के स्वभाव में ढल जाती हैं जो स्वभाव बूंदों के लिये अपना नहीं, पराया होता है। जमीन मटमैसी मिट्टी वाली है तो बूंदें उसमें मिलकर कीचड़ रूप बन जाती हैं और अगर वे बूंदें जमीन पर बह रहे किसी गटर या गन्दे नाले में गिरती हैं तो वे बूंदें भी उसके अनुरूप मलिन एवं दुर्गन्धपूर्ण बन जाती हैं। वे ही बूंदें अगर समुद्र में बरस जाती हैं तो वे अपनी मधुरता को खोकर समुद्र के पानी की तरह खारी और पीने के अयोग्य बन जाती हैं। परिणाम-स्वरूप वह शुद्ध जल अशुद्ध बन जाता है तथा अपनी स्वाभाविक शक्तियों को दबा बैठता है। स्वभाव दबता है तो परभाव उभर आता है। जो परभाव है, वही अशुद्धि का मूल कारण होता है। आकाश से गिर रहा था, तब भी वह पानी कहला रहा था और वही जब गटर में बहने लगा, तब भी पानी कहलाया लेकिन दोनों के स्वरूप में कितना अन्तर आ गया? यह एक स्थूल रूपक है।

स्वभाव और विभाव-जन्य आत्मस्वरूप की स्थितियाँ :

इस रूपक के माध्यम से आत्मा की मूल शक्तियों तथा स्वरूप में आने वाली परिवर्तनात्मक स्थितियों को पहचानने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। यह आत्मा अनादि काल से कर्म वर्गणार्थों के साथ-साथ शरीर से सम्बन्धित रही हुई है। शरीर भी एक प्रकार से मिट्टी का स्वरूप ही है। मिट्टी का ही एक संश्लेषित रूप अन्न होता है और अन्न शरीर का आयाज। इसलिए कह सकते हैं कि शरीर मिट्टी की ही परम्परा से आया है। इस भावे में यह मिट्टी का शरीर भी कहा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में यह शरीर सिर्फ मिट्टी का क्या नहीं है। मिट्टी का बेटा घूप का स्पर्श पाकर संवेद्य निर्जीव बन

जाता है, वैसे यह नहीं है। इसमें चैतन्य शक्ति का सहयोग होने से यह सक्रिय है। यह सब प्रकार की चहल-पहल की स्थिति का साधन बना हुआ है। पानी के रूप से कभी कोई व्यक्ति यह सोच ले कि पानी जब आकाश से गिरा, तब शुद्ध था और बाद में वह अशुद्ध हो गया तो क्या यह आत्मा भी पहले शुद्ध थी और बाद में अशुद्ध बन गई ? इस रूपक का यह तात्पर्य नहीं है।

यदि आत्मा एक घट्ट एक समय के लिये भी बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन जाती है तो फिर कोई कारण नहीं है कि वह फिर से अशुद्ध बने। यदि एक बार शुद्ध बनी हुई आत्मा भी फिर-फिर अशुद्ध होने लगे तो फिर धर्माधना का कोई महत्त्व ही नहीं रह जायगा और न आत्मा की पूर्ण पवित्रता का ही कोई स्वरूप बन पायगा। ऐसी अवस्था में मोक्ष का ही कोई महत्त्व नहीं रह जायगा।

लेकिन कारण के बिना कोई कार्य नहीं बनता है। जो कुछ भी अशुद्धि इस आत्मा में आती है, वह भावनाओं की मलिनता से और कार्यों की कुत्सितता से आती है। दो ही मार्ग हैं। पहला जब आत्मा जड़ पदार्थों के मोह की तरफ बढ़ती है तो सभी प्रकार के विकार इस आत्मा को मेली बनाते रहते हैं। यह आत्मा का अधकार की ओर, पतन की ओर गमन होता है। यह अधर्म का मार्ग होता है। इसके विरुद्ध जब आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप को समझती है और उसको निखारने व उज्ज्वल बनाने की प्रक्रिया में लगती है तो वह ऊपर उठने का मार्ग होता है और यह जो ऊपर उठने का मार्ग है, वही प्रकाश का मार्ग है और धर्म का मार्ग है।

आत्मा का मूल स्वभाव ऊर्ध्वगामी याने ऊपर उठने का माना गया है। इससे वह अपने ज्योतिर्मय स्वभाव की तरफ आगे बढ़ती है। यह आत्मा की स्वभावजन्य स्थिति होती है तथा अपने निज स्वरूप को मुलाकर जो जड़ पदार्थों के मोह की तरफ आत्मा का गमन होता है, वह उसकी विभाव-जन्य स्थिति होती है। जब तक यह आत्मा अपने स्वभाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक वह अपनी स्वभाव-जन्य स्थितियों तथा विभाव-जन्य स्थितियों के बीच में गतिशील बनी रहती है। कभी शुभ भावनाओं का प्रवाह चलता है तो वह अपने स्वभाव के निकट जाने लगती है और उस समय में पूरी सावधानी नहीं रखती है तथा अशुभ भावनाओं के अंध में बह जाती है तो विभाव की तरफ दौड़ने लग जाती है। शुभाशुभ वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के दौर में इस प्रकार आत्मा की गतिशीलता बनी रहती है और वह स्वभाव तथा विभाव की स्थितियों में चलती रहती है।

जग सूत्र सरीखा धर्म और ऊर्ध्वगामी आत्मा :

संसार की ये विचित्र परिस्थितियाँ और विविध प्रकार के प्रपञ्च-ये सब अंधकार से भरी हुई शक्तियाँ होती हैं । इन अन्धकारपूर्ण शक्तियों के साथ लगी हुई रहने से आत्मा की ऊर्ध्वगामी शक्ति भी अधोमुखी हो रही है और यह अधोगामिता की स्थिति इस आत्मा के साथ अनादिकाल से रही हुई है । लेकिन यदि सत्पुरुषार्थ का बल पूरे वेग से लग जाय और भव्य तरीके से सद्गुरु का सयोग मिल जाय तो इस आत्मा को ऊपर उठने के लिये सोने में सुहागा बन जाय । ऐसी पवित्र वेला और पवित्र घड़ियाँ इस आत्मा की ऊर्ध्वगामिता की दृष्टि से बड़ी ही महत्त्वपूर्ण होती हैं और उन्हीं घड़ियों में वह जग सूत्र सरीखे धर्म का अनुपालन करती हुई अपने स्वभाव की परिपूर्णता को उपलब्ध कर लेती है ।

इस जग सूत्र सरीखे धर्म और आत्मा की ऊर्ध्वगामिता के सम्बन्ध को समझ लें । सूत्र के नाम से आप सोचेंगे कि इसका अर्थ होगा, वे कागज के पन्ने जिन पर लिपिवृद्ध भाषा में अंकन किया हुआ है याने कि जो कागज पर लिखा हुआ है । लेकिन वह सूत्र कागज के पन्नों पर लिखा जाने वाला नहीं है । कागज के पन्नों पर अक्षर लिखने वाली भी चैतन्य आत्मा ही होती है । लिपि का निर्माण करने वाली भी यही आत्मा है और लिपि का अर्थ निकालने वाली भी यही चैतन्य शक्ति है । मूलतः यदि चिन्तन किया जायगा तो चैतन्य ही ज्ञानमय होता है और वही ज्ञान की संज्ञा पाता है । इसलिये आनन्दधन जी की प्रार्थना में यही अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है—

पाप नहीं कोई उत्सृज भाषण जिम्हो,

धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरिखो ।

सूत्र अनुसार जे भविक किरिया करे,

तेहूँ शुद्ध चारित्र परिखो ॥

ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो जग सूत्र के तुल्य हो । तो यह जग सूत्र जो भाषा है, यह इस आत्मा की परम शुद्ध वृत्ति का संकेत दे रहा है । जो आत्मा का ऊर्ध्वमुखी प्रकाशयुक्त जीवन है, वह जग सूत्र की स्थिति का जीवन होता है । ऐसे ही ज्योतिर्मय क्षणों में जग सूत्र का आन्तरिक अर्थ भी जगत् के सामने उद्भासित होता है ।

जग सूत्र की स्थिति से ही धर्म का प्रकाश फैला

जब तीर्थंकरों ने अपने परम पवित्र आत्मस्वरूप को उसकी शुद्धता के अन्तिम छोर तक प्रकट और प्रकाशित कर दिया, तब उनकी अन्तश्चेतना से जगत के कल्याण हेतु जो वाणी निकली वही धर्म का मूल है। धर्म का प्रकाश इस रूप में जग सूत्र की स्थिति से ही फैला। उसी वाणी के आध्यात्मिक स्वरूप को गणधरों ने लिपिबद्ध कर लिया। वही वाणी उस रूप में शास्त्रों या सूत्रों में अंकित है।

जब कभी मनुष्य व्यापार के माध्यम से धन का संचय करता है तो वह उस धन को कहाँ पर रखता है ? क्या वह उसे बाहर बाड़े में या चौक में ही पड़ा रखता है ? वह उसे व्यवस्थित रूप से तिजोरी में रख देता है। कारण, वह जब भी बाजार में या बाहर कहीं जाता है तो वह उस धन की तरफ से निश्चिन्त रहता है। जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित कर दिया जाता है, वैसे ही वीतराग देवों की वाणी सूत्रों में सुरक्षित कर दी गई। वीतराग वाणी को धन की उपमा देना उचित नहीं है—यह सिर्फ समझाने के लिये है।

शब्द स्वयं ज्ञान नहीं होते हैं। वह तिजोरी भी स्वयं धन नहीं है। तिजोरी धन को सुरक्षित करने का साधन होती है, उसी तरह ज्ञान को शब्दों में इसलिये ढाला जाता है कि वह सुरक्षित भी रहे तो सुबोध भी बन सके। अक्षर रचना या शब्द रचना स्वयं अर्थ नहीं है और जो अर्थ है, वही शास्त्र रूप है। जैसे तिजोरी में क्या रखा हुआ है—यह देखा जाता है, उसी प्रकार यह देखना चाहिये कि शब्द रूपी तिजोरी में अर्थ रूपी धन कितना और कैसा रखा हुआ है ? सूत्रों के अनुशीलन का यही आशय समझना चाहिये। याद रखिये कि सूत्रों की इस तिजोरी में उन पवित्र एवं निर्मल आत्माओं की विशिष्ट अनुभूतियाँ संचित हैं और वे प्रकाशमय वचन भरे हुए हैं, जिनका जब अनुशीलन करेंगे तो आत्मा का अंधकार दूर होने लगेगा। यह सूत्रों के अर्थ के अनुशीलन से होगा। शब्दों के वाचन के साथ उनकी आन्तरिकता में उतरने से ही धर्म का प्रकाश फैलता है।

धर्म की विभिन्न परिभाषाएं एवं मन्तव्य की शुद्धता

दुनिया में धर्म की परिभाषाएं बहुतेरी आई हैं। आज तक इतिहास में लोगो ने एक से दूसरी प्रकार और प्रकारान्तर से धर्म की परिभाषा की है। किसी ने किसी रूप में धर्म का रूप उपस्थित किया तो किसी ने किसी अन्य रूप में। इतिहासकारों की दृष्टि से धर्म की नौ सौ से ऊपर परिभाषाएं आज

तक ही चुकी हैं। फिर भी विद्वानों को धर्म की परिभाषा से सन्तोष नहीं आया है। यह सन्तोष क्यों नहीं आया है ?

इसका कारण यह है कि धर्म की स्वतंत्र रूप से परिभाषा करने वाले जो कर्त्ता हैं, वे स्वयं धर्म की मर्मभरी अनुभूति से एक दृष्टि से शून्य रहे हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु से शून्य होता है, वह उस वस्तु के विषय में भला दे क्या सकता है ? धर्म की अनुभूति से शून्य व्यक्ति भला धर्म की सही परिभाषा कैसे कर पाएगा ? इसलिये कहना होगा कि ये परिभाषाएं अधूरी रही हैं। उन परिभाषाओं में धर्म शब्द को जग सूत्र की संज्ञा नहीं मिली।

कवि आनन्दधन जी ने प्रार्थना में धर्म को जग सूत्र की संज्ञा दी है। इसमें क्या विशेषता है ? विशेषता की स्थिति का आप अनुमान करें कि जिन वीतराग देवों ने धर्म की यथाय परिभाषा की है, उनके मस्तिष्क में अक्षर ज्ञान की कलावाजी नहीं थी—उनके हृदय में मन्तव्य की पूर्ण शुद्धता थी। आप अक्षर ज्ञान की कलावाजी को समझते होंगे। ऐसे कलावाज अपने को विद्वान् मानते हैं, लेकिन उनकी विद्वत्ता हकीकत में कोरी होती है। वे धर्म की परिभाषा करेंगे तो वह उस कलावाजी की सीमा तक ही होगी, उसमें वास्तविकता नहीं आ सकेगी। भाषा सुन्दर हो गई, लेख सुन्दर लिख दिया तो वे समझने लग जाते हैं कि यही सब कुछ है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा धर्म की परिभाषा एकांगी नहीं होगी तो और कैसी होगी ? वह कला की स्थिति से सुन्दर हो सकती है, लेकिन वह परिभाषा आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति उत्पन्न करने वाली कैसे हो सकती है ? इसलिये ऐसी धर्म की परिभाषाएँ जग सूत्र की संज्ञा नहीं पाती हैं, क्योंकि उनमें निहित मन्तव्य अपने शुद्धतम रूप में नहीं होता है।

मन्तव्य की अशुद्धता धर्म की परिभाषाओं में किस प्रकार समाविष्ट होती है ? यदि व्यापार की प्रति योग्यता रखने वाला कोई विद्वान् धर्म की परिभाषा करता है तो उसमें उसका निहित स्वार्थ आ जाता है और वह आर्थिक समस्याओं का पुट दे देता है। यदि कोई वैज्ञानिक है तो धर्म को विज्ञान के घरातल पर खड़ा करना चाहता है। यदि कोई राष्ट्रीय नेता है तो वह धर्म को अपनी राजनीतिक हस्तचालों के अनुरूप परिभाषित करता है। दशों प्रकार मन्वान्य क्षेत्रों से सम्बन्धित लोग जब धर्म की परिभाषा करने लगते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों के निहित स्वार्थों को उसमें मिलाने की चेष्टा करते हैं। यही मन्तव्य की अशुद्धता होती है।

जो बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो, वह धर्म नहीं होता। आत्मा के

स्वभाव से सम्बन्धित धर्म होता है और उसकी स्फुरण आन्तरिक अनुभूति से होती है। बाहरी प्रभाव आत्मा को विभाव की तरफ ले जाते हैं, फिर उनके द्वारा धर्म की सच्ची परिभाषा कैसे हो सकती है क्योंकि वे अपूर्ण और अधा-
मिक होते हैं। मन्त्र की शुद्धता एवं आन्तरिक अनुभूति के साथ ही धर्म की वास्तविकता से समझा जा सकता है व परिभाषित किया जा सकता है। जिसका अन्तर्निर्णय धर्म से लबालब भरा होगा, वही व्यक्ति दूसरों को धर्म दे सकता है—
धर्म बता सकता है। शून्य व्यक्ति क्या बता सकता है ?

अनुभूति से रंगा धर्म और धर्म से रंगी अनुभूति

जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो आत्मा का स्वभाव है, वही धर्म है। आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त होती है अपने कर्तव्यों के अनुपालन से। इसलिये धर्माधना का अर्थ होता है कि आत्मा अपनी ऊर्ध्वगामिता के कर्तव्यों का पालन करे। यह पालन आत्मा अपनी आन्तरिक अनुभूति से ही सच्चे रूप में कर सकती है। अतः धर्म आत्मानुभूति से रंगा हुआ ही होना चाहिये और जब ऐसा होता है तो आत्मानुभूति भी धर्म से रंग जाती है। ऐसा ही वीतराग प्रणीत धर्म है जिससे आत्मा का अणु-अणु धर्ममय हो जाता है।

यह जो वीतराग वाणी है, वह ऐसे ही धर्म की अनुप्रेरक है। इसका गभीर अर्थ आत्मा को ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। इस वाणी की जो भाषा है, वह जन साधारण की भाषा है जिसे प्राकृत या मागधी कहते हैं। जिस रूप में यह दिव्य वाणी भाषित हुई है, उसमें जो निहित अर्थ है, वह आत्मानुभूति के रस से भीजा हुआ है। वीतराग देवों की यह अनुभूति और उसका प्रकटीकरण किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं हुआ है। वीतराग दशा जिन्होंने प्राप्त की, उन्होंने अनन्त भूत के जीवन को देखा और अनन्त भविष्य के रूप में वर्तमान को देखा है। उस सारी भवस्था में राग, द्वेष, मोह माया, लोभ, तृष्णा, काम, क्रोध आदि विकारों से वे सम्पूर्णतया मुक्त थे। इसलिये इस वाणी के रूप में उन्होंने अपनी अनुभूति जो कुछ निष्कर्ष निकाले, वे पूर्ण सत्य से युक्त हैं। इनके जो ये सत्यमय अनुभव हैं, वे न सिर्फ मनुष्य जाति के लिये बल्कि सम्पूर्ण प्राणियों के लिये हितकारी हैं। छोटे से छोटे प्राणी के भी कल्याण की अनुभूति लेकर ही उनकी वाणी प्रकट हुई है। इसलिये वीतराग वाणी जग-सूत्र है। उसमें आत्मा की वीतराग दशा के ही भाव भरे हुए हैं। उसकी तुलना में संसार में अन्य कोई वाणी नहीं है। यह समस्त जगत् में 'जग सूत्र' रूप आत्मोत्थान की वाणी है।

ऐसा जग सूत्र जिन मानवों को प्राप्त हुआ है, वे परम सोमागमज्ञातो हैं । लेकिन आवश्यकता है कि वे इस वाणी के मर्म को अन्तःकरणपूर्वक समझें, अंगीकार करें तथा अपने जीवन को इस अनुभूतिमय धर्म में ढालें । किसी भी साहित्य का मूल्यांकन उसके शाश्वत भावों की दृष्टि से ही किया जा सकता है और उस दृष्टि से उस साहित्य की मौलिक भाषा भी उतनी ही अभावपूर्ण होती है । मूल भाषा प्राकृत में अंकित शास्त्रीय वाणी का महत्त्व भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से धाँका जाना चाहिये । कई भाई कभी कह देते हैं कि आज प्राकृत का चलन नहीं रहा है, सो सभी पाठियाँ वर्ग-रह हिन्दी आदि प्रचलित भाषाओं में अनुदित कर दी जानी चाहिये । अनुवाद अनुवाद होता है और मूल-मूल होता है तथा जहाँ अंग्रेजी आदि कठिन भाषाएँ भी अपने व्यावहारिक उपयोग के लिये सीख ली जाती हैं तो प्राकृत भाषा कौनसी कठिन है ? आत्महित के लिये एक भाषा का सीखना कोई बड़ी बात नहीं है । मूल के गौरव को भुलाया नहीं जाना चाहिये, बल्कि उसे सुरक्षित रखना चाहिये । मूल भाषा भी मूल भावों की माध्यम होती है, इसलिये प्राकृत भाषा के महत्त्व का भी सुरक्षित रखना चाहिये । संभव है, आज की भाषा कल प्रचलित न रहे पर इस प्रकार अनुवाद के अनुवाद करते जायेंगे तो क्या मूल भावों की भी सुरक्षा हो सकेगी ?

आत्मानुभूति का मूल रस मूल भाषा के साथ लिपटा हुआ होता है और मूल का कितना ही ध्वेष्ट अनुवाद क्यों न कर लिया जाय, उस अनुवाद से मूल भावों का पूर्णतया प्रकाशन कभी नहीं हो सकता है । इसी कारण वीतराग वाणी आज तक मूल भाषा में बनी हुई है । परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन शास्त्रों का मूल नहीं बदला । मूल नहीं बदला तो आज तक वीतराग धर्म की अनुभूति नहीं बदली । यह आज भी पूर्ण सशक्त है । शास्त्रों का मूलपाठ करके जब आप धर्म का अनुसन्धान करते हैं तो वह अनुभूति निराली ही होती है ।

धर्म जब अनुभूति से रंगा हुआ होता है, तभी आत्मा की जागृति बनी रहती है और एक जागृत आत्मा अपनी आन्तरिक अनुभूति में तल्लीन होकर ही धर्मानुगामिनी बनी रहती है ।

जग सूत्र सरीखा धर्म नहीं और उत्सूत्र सरीखा पाप नहीं

कवि ने प्रार्थना में इसीलिये कहा है कि जग सूत्र याने कि वीतराग

प्रणीत धर्म ही महान् धर्म है । इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है । इसके साथ ही कहा कि उत्सूत्र सरीखा पाप भी दूसरा नहीं है याने कि सूत्र का जरा भी भाषा या भाव किसी भी दृष्टि से तोड़-मरोड़ नहीं किया जाना चाहिये । इसके लिये एक उदाहरण देता हूं । ऐसा सूत्र किसी अन्य ने नहीं कहा कि जगत् की सारी आत्माएं यहां तक कि निगोद में रहने वाली आत्माएं भी मेरी अपनी आत्मा के तुल्य है—‘सर्व-भूयप्प.....’ दश० ४/६ । सारे जगत् के प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य समझो—यह बात किसने कही है ? ऊपर से नहीं आई है—अपनी अनुभूति से प्रकट हुई है । नकल करने वाले कह देंगे कि सभी आत्माओं का धर्म है मनुष्यों की आत्माएं और बाकी पशु-पक्षी तो मनुष्यों के खाने के लिये हैं, तो उनके विचार को क्या कहेंगे ?

शब्द का प्रयोग करना एक बात है और उसको जीवन में उतारना दूसरी ही बात होती है । जग सूत्र जिस बाणी का मूल है, उस बाणी की मौलिकता को सुरक्षित रखना अनिवार्य है । ऐसा नहीं करें तो उत्सूत्र का पाप फैलने में देरी नहीं लगेगी । जो किसी भी रूप में शास्त्रीय बाणी का तोड़-मरोड़ करता है, वह बहुत बड़ा पापी है । शास्त्रीय बाणी की सुरक्षा करने वाला धर्म की सुरक्षा करता है और जो धर्म की सुरक्षा करता है, वह भगवान् का महान् कृपापात्र होता है । यह त्रिकाल की बात है ।

धर्म और कर्त्तव्य का साम्य तथा भेदरेखा

धर्म जिनेश्वर गार्ग्य रंगशु'.....

जीवन के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता धर्म की है। शरीर निर्वाह के लिये अन्न, जल और वायु इन तीनों तत्त्वों की निरन्तर आवश्यकता होती है। इसके समकक्ष या इससे भी अधिक आवश्यकता ज्ञानी जन की दृष्टि में धर्म की होती है। अन्न के बिना कुछ दिनों के लिये जीवित रह जा सकता है, जल के अभाव में भी कुछ घंटे बिताये जा सकते हैं और वायु के बिना भी कुछ मिनट निकाले जा सकते हैं लेकिन जिसको अपने जीवन का वास्तविक विकास करने की दृढ़ अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, वह धर्म के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकता है। एक पल के लिये भी धर्म से हानि होने पर जीवन का उसका विकास रुक जाता है और एक साधक के लिए एक पल भर भी जीवन का विकास रुक जाना मृत्यु से भी अधिक भयावह होता है।

धर्म और कर्त्तव्य का एक तुलनात्मक विश्लेषण

धर्म की वास्तविक व्याख्या के बिना इस आत्मा के स्वभाव को कायम रखना दुस्वार ही नहीं, असंभव होता है, क्योंकि जो धर्म है, वही आत्मा का स्वभाव होता है। स्वभाव से बेमान बनकर आत्मा का जो भी और जैसा भी जीवन होता है, वह मृत्यु तुल्य होता है।

धर्म शब्द आम जनता में अचिठ और प्रचलित है। धर्म शब्द के

पौष्टि प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति को खोज है । धर्म की बात करने में गौरव का अनुभव किया जाता है । कौसा भी समाज हो—धर्म की बात करने वाले और उसका प्राचरण करने वाले उस समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं । लेकिन धर्म वस्तुतः क्या है, उसके लक्षण कौन-कौन से हैं अथवा उसकी सच्ची व्याख्या क्या है—उसको जानने का सही प्रयास बिरसे ही कर पाते हैं । धर्म के सत्य स्वरूप को समझने की चेष्टा इस कारण अत्यावश्यक है ।

कभी कभी धर्म शब्द के समकक्ष कर्त्तव्य शब्द को ले लिया जाता है । धर्म शब्द में और कर्त्तव्य शब्द में कुछ साम्य है तथा समन्वय रूप में धर्म को भी कर्त्तव्य कहा जा सकता है और कर्त्तव्य को भी धर्म मान सकते हैं । लेकिन इन दोनों का जब विशेष विश्लेषण किया जायगा और दोनों के स्वरूप को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने का यत्न किया जायगा तो सूर्य के आलोक की तरह धर्म और कर्त्तव्य के बीच में भेद-रेखा भी दिखाई देगी । जहाँ कर्त्तव्य का प्रसंग है, वहाँ वह नैतिकता के अन्तर्गत आता है और सभी क्षेत्रों में कर्त्तव्य की पालना का तकाजा रहता है । सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से सभी लोगो के साथ भिन्न-भिन्न कर्त्तव्यों की पालना की अनिवार्यता लगी हुई रहती है । कर्त्तव्य का अर्थ इस स्थिति से जितना करने योग्य है, उतना ही किया जाय—उसको धर्म के विशाल एवं व्यापक अर्थ के समकक्ष न बिठा दिया जाय ।

एक व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर तथा अलग-अलग स्थितियों में अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है । वह एक परिवार का सदस्य है तो परिवार के प्रति जो कर्त्तव्य निर्धारित हैं या जो उसे समीचीन लगते हैं, उनकी वह पालना करता है । परिवार के सदस्यों द्वारा सयुक्त जिम्मेदारी का निर्वाह करना, सामूहिक रीति से जीवन-यापन करना, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखना, एक दूसरे के दुःख सुख में शरीक होना, जो कुछ या जितनी भी वस्तु प्राप्त हो, उसका सबमें सम-वितरण करना—ये सब पारिवारिक कर्त्तव्यों की श्रेणी में आते हैं । इनके सिवाय भी सामयिक परिस्थितियों के अनुसार नये-नये पारिवारिक कर्त्तव्य भी अर्जित होते रहते हैं । सदस्यों के भी अवस्था परिवर्तन के साथ नये-नये कर्त्तव्य भी निर्मित होते रहने हैं । जैसे एक बालक परिवार में जन्म लेता है तो उसके प्रति अन्य सदस्यों के कर्त्तव्य होते हैं तो ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाता है, उसका भी अन्य सदस्यों के प्रति तथा परिवार के प्रति कर्त्तव्य निर्मित होता जाता है । जब वह कुछ बड़ा हो जाता है और अपना अध्ययन प्रारंभ करता है तो उसका एक और पारिवारिक कर्त्तव्य होता

है तो दूसरी ओर उसके विद्यार्थी के कर्त्तव्य भी पैदा हो जाते हैं। ये कर्त्तव्य एक दृष्टि से अस्थायी होते हैं क्योंकि जब वह अपना अध्ययन समाप्त करके व्यापारिक अथवा किसी अन्य अर्जन के क्षेत्र में जाता है तो उसके साथ उस क्षेत्र के कर्त्तव्य जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति के जीवन में विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से विभिन्न-विभिन्न कर्त्तव्यों का भार आ जाता है।

विविध रीति से कर्त्तव्यों का विस्तार

ज्यों-ज्यों अवस्था बढ़ती है और जीवन में विविध प्रवृत्तियों का प्रसार होता है, त्यों-त्यों उन प्रवृत्तियों सम्बन्धी विविध कर्त्तव्यों का विस्तार भी होता जाता है। अध्ययन करते समय विद्यार्थी के कर्त्तव्य सामने होते हैं तो अर्जन के क्षेत्र में घुसने पर उस घेरे से सम्बन्धित कर्त्तव्यों के साथ-साथ समाज और राष्ट्र से सम्बन्धित कर्त्तव्य भी सामने आ जाते हैं।

अध्ययन पूरा करने के पश्चात् यदि वह व्यापारिक क्षेत्र में जुड़ता है तो वहाँ के कर्त्तव्य अलग होते हैं, जिनको व्यापारी मिलकर निर्धारित करते हैं। व्यापारी एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें तथा ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार रखें—यह सब उनके कर्त्तव्यों की सीमा में आता है। व्यापारी मंडल भी एक परिवार सा बन जाता है। यह परिवार अजित या बनाया हुआ होता है। बनाने वाले व्यापारिक परिवार के सदस्य ही होते हैं। वे इस व्यापारिक मंडल के सामान्य कर्त्तव्य समय की दृष्टि से निर्धारित करते हैं। उनमें समय की दृष्टि से ही परिवर्तन तथा परिवर्तन होते रहते हैं। सबने मिल कर जो कर्त्तव्य निर्धारित कर दिये, उनके पालन करने का कर्त्तव्य व्यापारिक मंडल के सभी सदस्यों का हो जाता है।

वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए समाज के अंगुष्ठा मिलकर कुछ नियमों का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति का जीवन समष्टि की भावना के बिना नहीं चलता है। व्यक्ति जब जीना चाहता है तो परिवार का सम्बन्ध जैसे नजदीक का होता है तो समाज का सम्बन्ध परिवारों के माध्यम से जुड़ता है। यही सम्बन्ध समाज के धन्दर का सामूहिक कार्यक्रम बन जाता है। समाज धन्द समाज के सभी सदस्यों को स्पर्श करने वाला होता है। सामाजिक कार्यों के नियम भी समाज के अंगुष्ठा बनाते हैं। जब वे देखते हैं कि अमुक परिस्थितियों में निर्धारित किया गया नियम वर्तमान समाज-व्यवस्था में बाधक बन गया है तो वे उसमें परिवर्तन भी कर डालते हैं और इन सामाजिक कर्त्तव्यों का धिलधिला चलता रहता है, जिसका पालन समाज के प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक होता है।

कर्तव्यों के क्षेत्र का अधिक विस्तार होने पर प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय घरातल के कर्तव्य भी व्यक्ति के जिम्मे आ जाते हैं। राजकीय व्यवस्था की दृष्टि से राजकीय कर्तव्यों का बहुत भी एक नागरिक को करना होता है। यदि वह नागरिकता के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्यों से ही नहीं गिरता बल्कि उसे राजकीय ढङ भी भोगना पड़ता है। इन राजकीय कर्तव्यों या कानूनों का निर्माण भी राज्य की व्यवस्था—निर्धारण में पहुँचे हुए व्यक्ति ही करते हैं। बहुमत के आधार पर इन कानूनों का निर्माण होता है और आवश्यक यही है कि इन कानूनों का उद्देश्य व्यापक जनहित हो। राजकीय कर्तव्यों के निर्धारण की व्यवस्था भी स्थायी नहीं होती है। जनतंत्र में शासन सूत्र जब अलग अलग राजनीतिक दल सम्मालते हैं तो वे अपनी घोषित नीतियों के अनुसार उन कर्तव्यों में परिवर्तन लाते रहते हैं तथा अन्य कई दृष्टियों से भी इन में परिवर्तन होता रहता है।

और तो दूर रहा—सामाजिक सामान्य सम्बन्धों में भी कर्तव्य बदलते रहते हैं। जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो उस ब्रह्मचारी अवस्था में उसके कर्तव्य कुछ और होते हैं तथा विवाहित अवस्था में उनमें परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार ससार के विभिन्न क्षेत्रों के कर्तव्यों का स्वरूप बनता बिगड़ता और बदलता रहता है। उनमें कभी भी स्थायित्व नहीं रहता।

कर्तव्यों और धर्म के स्वरूप की भेद-रेखा

जहाँ धर्म शब्द को कर्तव्य से टकरा दिया, वहाँ धर्म के मर्म की स्थिति का अनुभव करना आवश्यक है। इस अर्थ में धर्म का स्वरूप तथा धर्म की वृत्ति अपनी विशेषता लिये हुए होती है। इस विशेषता के कारण धर्म कर्तव्य की सीमा से बहुत ऊपर उठ जाता है।

पहली बात तो यह है कि धर्म की भावना विशिष्ट रूप में आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित होती है। ससार के सभी या कई क्षेत्रों से सम्बन्धित रहने वाले व्यक्ति के अन्तःकरण में जो एक जागृत चेतना सी होती है, उसे ही शास्त्रीय परिभाषा में एक जागृत आत्मा का नाम दिया गया है। इसी आत्मा के स्वरूप को आन्तरिक शक्ति या आन्तरिक ऊर्जा के नाम से भी कह दिया जाता है। आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या के अनुसार जो नास्तिक भी होता है याने कि आत्मा को नहीं मानता है, उसे भी बुद्धि या चेतना के अस्तित्व को तो स्वीकार करना ही होता है। यही आत्मतत्त्व की स्वीकृति है।

एक दृष्टि है जिज्ञासु व्यक्ति नास्तिक नहीं होता है । वह अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिये तर्क करता है, लेकिन भद्रिक प्राणी तर्क की स्थिति के माध्यम से मापदण्ड करके उसको नास्तिक की संज्ञा दे देते हैं । किन्तु सुत्र पुरुष समझ जाते हैं कि उसकी जिज्ञासु वृत्ति है । वह समझने के लिये तर्क कर रहा है । जब उसकी जिज्ञासा की पूर्ति हो जायगी, तब उसकी आस्तिकता का स्वरूप प्रकट हो जायगा । यह व्यक्ति के जीवन पर निर्भर करता है कि कौन कितने आत्मविकास के साथ चल रहा है तथा कौन किस भूमिका के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है ? यही जीवन की आन्तरिकता होती है—आन्तरिक शक्ति का प्रमाण होता है, जिसे आत्मा कहते हैं ।

आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहिचानने का जो यत्न करता है, वह एक क्षण भी ऐसा नहीं बिताता, जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने में न जुटा हुआ हो । वायु के बिना भी कुछ समय के लिये मनुष्य जीवित रह सकता है लेकिन वह आत्मशुद्धि के प्रयास के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है । वह सोचता है कि एक क्षण के अनन्तर्वे भाग के लिये भी अगर मैंने आत्मिक भाव छोड़ दिया तो आत्मविकास की प्रक्रिया बाधित हो जायगी । शुभ भावों का अभाव हुआ नहीं कि आत्मघात की अवस्था पैदा हो जायगी । यही सूक्ष्म दृष्टिकोण है कि एक साधक के लिये वायु से भी अधिक धर्म महत्वपूर्ण होता है । ऐसे धर्म को जिसने अपनी अनुभूति में रमा लिया है, वही श्री धर्मेनाथ भगवान् को खच्ची आराधना और प्रार्थना कर सकता है ।

प्रार्थना की पंक्तियों में यही संकेत है—

धर्मं जिनेश्वर याऊं रंगशुं,

भग न पडसी हो प्रीत ।

बीओ मन मन्दिर भाणुं नही,

ए एम कुलवट रीत ॥

हे धर्मं जिनेश्वर, मैं आपका गुणगान करता हूँ और उसमें रग जाता हूँ । उस रंग में कोई भी दूसरा रंग आकर रंग-भंग नहीं कर सकता है । यह दूसरा रंग कौनसा है ? यह है पाँचों इन्द्रियों के विषयों का लुभावना रंग, किन्तु दुनिया इस रंग को जो रंग मानती है, वह एक भगवद् भक्त के लिये रंग नहीं है । उसका रंग तो होता है धर्म का रंग, जो उसके अन्तःकरण को गहराई से रंग देता है । इसीलिये उसकी धर्मं जिनेश्वर के प्रति प्रीत गहरी और अटूट हो जाती है कि वह अपने मन-मन्दिर में किसी अन्य का प्रवेश ही नहीं होने देता

और उसकी अपनी गौरवमयी रीति मान लेता है । ऐसा धर्म का रंग और स्वरूप होता है जो शाश्वत और स्थायी रहता है । यही वास्तव में कर्त्तव्यों के स्वरूप तथा धर्म के स्वरूप की बीच की भेदरेखा होती है ।

धर्म को आत्मा ही समझती है और आत्मा धर्ममय हो जाती है

जहाँ कर्त्तव्यों का स्वरूप बाहरी परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है, वहाँ धर्म का स्वरूप आन्तरिक स्फुरण से उत्पन्न होता है और अन्तःकरण में व्याप्त हो जाता है । धर्म का स्वरूप बाहरी पदार्थों या बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, स्वयं की अनुभूति से ही प्रकट होता है । धर्म को आत्मा ही समझती है तथा आत्मा धर्ममय होकर अपना उच्चतम विकास साध लेती है ।

बाहरी पदार्थों के सहयोग से तथा रासायनिक प्रक्रिया से जो रंग बनाये जाते हैं, वे कपड़ों को रंग सकते हैं और रंगने वाले के हाथों को रंग सकते हैं, लेकिन वे रंग भीतरी आन्तरिकता को नहीं रंग सकते हैं । वे बाहरी तत्वों को रंगते भी हैं, फीके भी पड़ते हैं और धोये भी जा सकते हैं किन्तु अन्तःशक्ति से अभिव्यक्त होने वाला धर्म का रंग गहरा भी होता है और अमिट भी होता है । धर्म यदि जीवन में वास्तविक रूप से एक बार अभिव्यक्त हो गया तो वह धोया नहीं जा सकता—मिटया नहीं जा सकता । इसलिये कवि ने सकेत दिया है कि 'धर्म जिनेश्वर गाँठ रणशु' ।

धर्ममय जिसकी आत्मा हो जाती है, वह यही चिन्तन करता है कि धर्म जिनेश्वर को मैं अपनी अन्तश्चेतना के साथ अटूट रूप से सम्बन्धित कर लूँ क्योंकि मेरी अपनी आत्मा का मूल स्वरूप धर्म जिनेश्वर जैसा ही है । इस कारण उस स्वरूप के साथ यदि मेरी आत्मा की ली लग गई तो उसके मूल स्वरूप को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जायगा । अतः एक क्षण के लिये भी धर्म के इस रंग में किसी भी तरह से भग्न न हो । उसका यही उपाय है कि मन मन्दिर में किसी भी अन्य तत्त्व को कोई स्थान नहीं दिया जाय । यह मन मन्दिर इतना धर्मशील बन जाय कि उसमें किसी दूसरे रंग की झलक तक नहीं आ सके । तो क्या दूसरे रंग प्रारम्भ में ही नष्ट हो जायेंगे? नहीं ऐसा नहीं होता है । प्रारम्भ में ही नष्ट होने का प्रसंग नहीं है । प्रारम्भ में तो उन्हें नष्ट करने का सद् विवेक पैदा होगा । इस विवेक से समत्व मिटेगा और तटस्थ भाव घायगा । जहाँ ससार के अन्य रंग हैं और वे रंग सासारिक व्यवस्था में रहते हुए व्यक्ति के मन में आते भी हैं, लेकिन वे उसी रूप में आते हैं जैसे एक घाय माता राजा की सन्तान का पालन पोषण करती है ।

पालन पोषण की सभी क्रियाएँ करती हुई भी वह सोचती यही है कि वह सन्तान नहीं है—मेरी अपनी आत्मीय नहीं है। धाय माता जैसा ध्यान। सांसारिक रंगों के साथ एक आत्मारथी व्यक्ति का होता है। वह उन रंगों। अपने रंग नहीं मानता। उसके लिये अपना रंग केवल धर्म का रंग होता है।

आत्मा नाविक, शरीर नौका और धर्म की मंजिल

जिस आत्मा ने वास्तविक रूप में धर्म के स्वरूप को समझा है, आत्मा के मन में अन्य बातें भी आ सकती हैं लेकिन धर्म का चिन्तन। धर्म के लिये भी उससे दूर नहीं रह सकता है। संसार में रहते हुए शुद्ध परिवार, समाज या राष्ट्र की आवश्यकताओं की तरफ भी ध्यान जाता है उनकी पूर्ति के लिये भी वह प्रयास करता है किन्तु इन सबके बीच में भी जल कमलवत् रहता है। कीचड़ में वह खड़ा होता है लेकिन कीचड़ से अपने संलग्न नहीं रखता है। वह धर्म के रंग की सुरक्षा के लिये प्रतिपल सन्नद्ध रह है। इस सन्नद्धता का कारण होता है उसका विवेक का दीपक जो प्रति जलता रहता है। विवेक के जागृत रहने से उसके आन्तरिक स्वभाव में भी बाधक तत्त्व आता है, वह उसके हृदय में स्थान नहीं पा सकता है। दृष्टिकोण के साथ उस धार्मिक व्यक्ति के मन मन्दिर में सदा बीतराग परमा विराजमान रहते हैं।

एक धार्मिक पुरुष संसार रूपी नदी के तट पर खड़ा है और दूसरे तट पर पहुँचना चाहता है तो वह उस समय सारी स्थिति तथा सारे साधनों को पहले ध्यान में लेता है। दूसरे तट पर उसे धर्म की मंजिल दिखाई देती है, जहाँ पहुँच जाने पर शाश्वत सुख का स्नेह सामने होता है। उसे संसार रूपी नदी पार करनी है। उस नदी को पार करने वाला नाविक जब सन्नद्ध होता है तो वह आत्मा होता है और आत्मा रूपी नाविक तब अपनी शरीर रूपी नौका को नदी पार करने के लिये धाम में ले लेता है। आत्मा नाविक शरीर नौका हो, तब धर्म की मंजिल को प्राप्त कर लेना सहज हो जाता है।

एक पुरुष नदी के इस तट पर खड़ा है। उसकी इच्छा हुई कि परसे तट पर जो सुन्दर रमणीय दृश्य है, वहाँ पहुँचकर सदा सर्वदा के लिये सुख प्राप्त किया जाय। इसपर ठीक उसके विपर। दशा है तो पहले वह परसे किनारे पहुँचने के लिये जानकारी प्राप्त करेगा और अच्छे जानकार से पृच्छेगा कि परसे किनारे पर कैसे पहुँचा जाय? तब जानकार व्यक्ति कहेगा कि इस तट पर दो सरह को नौकाएँ हैं—एक सक्ड़ी की और दूसरी पत्थर की। और

अगर परले किनारे पर पहुँचना है तो पत्थर की नौका का नहीं, लकड़ी की नौका का उपयोग करना। परले किनारे पर पहुँच कर लकड़ी की नौका को भी छोड़ देना। अगर पत्थर की नौका का उपयोग किया तो डूब जाओगे। परले किनारे पर पहुँचने के बाद लकड़ी की नौका को भी छोड़ दोगे तभी अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। ऐसा ज्ञान पहले हो जाता है, तब वह व्यक्ति अवश्य ही उस लकड़ी की नौका का उपयोग करेगा और समय पर उसको भी छोड़ने का ध्यान रखेगा। इस ध्यान के साथ वह प्रस्थान करेगा तो अभीष्ट फल को भी प्राप्त अवश्य करेगा। यदि उसने इसमें भी पुरा विवेक नहीं रखा और लकड़ी की नौका को भी ठेठ किनारे पहुँच कर नहीं और बीच में ही छोड़ दी तो क्या उसको अभीष्ट फल प्राप्त हो सकेगा? ज्ञान, ध्यान और विवेक—सब साथ रहने चाहिये।

वैसे ही आत्मिक धर्म की वास्तविकता को समझ लेने वाला व्यक्ति विकास की दृष्टि से प्रयोग करता है और अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। लकड़ी की नौका के समान यह मनुष्य का शरीर पुण्य का फल होता है, पाप का कारण नहीं। इसको नौ पुण्य रूप कहा है। इस शरीर को नौका मान कर जो चलता है तो इसी में मन मन्दिर है। शरीर का निर्वाह करने के लिये भोजन, वस्त्र आदि ग्रहण करना पड़ता है तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है लेकिन सब कुछ करते हुए भी ध्यान यही रहता है कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्रकट करना है। उस साध्य के लिये बाकी सभी साधन हैं। जिस दिन साधना परिपूर्ण बन जायगी और आत्मा समझ लेगी कि अब इस शरीर की भी आवश्यकता नहीं है तो वह उसका परित्याग कर देगी। इसीलिये शरीर को नौका की उपमा दी है और आत्मा को नाविक की।

आत्मा कुशल नाविक बन जाय तथा शरीर को नौका बना ले तो ठेठ पहुँचकर नौका को छोड़ देने पर धर्म या स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है।

धर्म और कर्तव्य : साध्य और साधन

धर्म का स्वरूप समझने के लिये मैं दो बातें रख गया हूँ—कर्तव्य और धर्म। कहाँ इन दोनों में साम्य है, तथा कहाँ इनके बीच भेदरेखा है—यह आपने समझ लिया होगा। धर्म और कर्तव्य एक प्रकार से साध्य और साधन रूप हैं। धर्म आत्मा का मूल शुद्ध स्वभाव है, जिसे प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का पालन साधन रूप है। इसमें भी मुख्य प्रश्न आध्यात्मिक धर्म को विकसित करने का है। यह आध्यात्मिक धर्म बड़े रूप में—ग्रहिंसा, सत्य, अस्तेय,

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप है। बारीकी से चिन्तन करें तो यही आत्मा ही निजी स्वभाव है। इस स्वभाव का विकास आत्मा में आत्मा के द्वारा होता है। जब तक यह आत्मा पूर्ण शुद्धावस्था को प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक विकास की गति निरन्तर चलती रहेगी। विकास चलता रहेगा तो साधनों का सम्बल चलता रहेगा और साध्य प्राप्त हो जाने पर साधनों की आवश्यकता समाप्त हो जायगी।

धर्म का ऐसा स्वरूप जिसके मन में समा जाता है, वह प्रत्येक क्षेत्र में अपने कर्तव्य को भी भलीभांति समझता है तथा उससे ऊपर अपने धर्म का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। ऐसी उसकी अविवर्धित स्थिति हो जाती है। ऐसा आत्मधर्म का स्वरूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता, दृढ़ता का बदलता नहीं है। यह निरन्तर विकसित होता रहता है। ऐसी अविवर्धित एषा ब्रह्म दृष्टि से जब आत्मा का विकास होता है, तब समझना चाहिये कि वही वास्तविक आत्मिक धर्म है। यही धर्मानाय भगवान् का उपदेशित धर्म है।

यह धर्म शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। समय के नाम से जो लोग इसमें परिवर्तन लाने की बात कहते हैं, वे वस्तुतः धर्म के मर्म को नहीं समझते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य समयानुसार बदल सकते हैं किन्तु इस आत्म-धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही किया जा सकता है। मनुष्य के कर्तव्य मात्र ही धर्म नहीं हैं, वे धर्म को पाने के साधन हो सकते हैं। कर्तव्यों को भी सामान्य रूप से धर्म कहा जा सकता है क्योंकि वे भी व्यवस्था के मूल होते हैं। लेकिन आत्मधर्म छद्मस्व लोगों के ही नियंत्रण का तत्त्व नहीं है, बल्कि बीतराग दशा तक पहुँचाने वाला सुदृढ़ सम्बल है। यह आत्मशुद्धि का दाता है। इस धर्म में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। यदि परिपूर्णता में इस धर्म का पालन नहीं किया जा सकता हो तो यथाशक्ति ही इसकी भलीभाँति करें लेकिन इस अममयता की दृष्टि से इसमें परिवर्तन करने का समर्थन न करें। जितने अंगों में इसका पालन कर सकते हों, उतने अंगों में इसका पालन ईमानदारी से करें तथा परिपूर्ण पालन की अभिलाषा रखें अपनी दुर्बलता की जाड़ में धर्म के शाश्वत स्वरूप में परिवर्तन लाने की दलील पढ़ने अपने आत्मस्वरूप को ही बिकृत बनाने वाली होती है। साध्य की दृष्टि से प्रोत्साहन कर देंगे तो प्राप्त साधनों का भी सदुपयोग नहीं किया जा सकेगा धर्म को समझे ब्रह्म एव पूर्ण स्वरूप में ही समझें और उस स्वरूप को साध्य बनायें। साध्य की दिशा में अपनी भक्ति के अनुसार गति करें तथा साधन

की उस दिशा में ही स्वस्थ प्रवृत्ति रखें । इसी रूप में धर्म तथा कर्त्तव्यों के साम्य को भी समझें तथा उनके बीच की भेदरेखा को भी ध्यान में लें ।

धर्म का पूर्ण स्वरूप एवं साधना की गति

धर्म के परिपूर्ण स्वरूप के ज्ञान को ही सम्यक् ज्ञान कहा है । उस पर पूर्ण श्रद्धा हो यह सम्यक् दर्शन है और जान मान कर उस पर आचरण किया जाय—यह सम्यक् चरित्र है । आचरण किन्नी सीमा तक किया जाय—यह व्यक्ति या साधक के अपने संकल्प तथा सत्साहस पर निर्भर करता है । लेकिन आचरण के साध्य रूप में धर्म का परिपूर्ण स्वरूप अवश्य ध्यान में रहना चाहिये ताकि साधना की गति भले अपनी शक्ति के अनुसार हो, पर साध्य की दिशा तथा साध्य का पूर्ण स्वरूप अवश्य स्पष्ट रहे ।

उदाहरण के तौर पर समझें कि एक साधक प्रारंभ में ही साधु जीवन की भूमिका के अनुसार ग्रहिता धर्म के पालन में अपने आप को समर्थ नहीं मानता है तो वह गृहस्थ जीवन की भूमिका के अनुसार ही ग्रहिता का पालन करे लेकिन यह न मान बैठे कि ग्रहिता धर्म की सीमा वहीं तक है जहाँ तक वह पालन कर रहा है । साधना की गति में अन्तर हो सकता है, लेकिन धर्म के पूर्ण स्वरूप में कोई अन्तर नहीं होता है । वह अपनी दुर्बलता की आड़ में यदि किसी रूप में हिंसा को भी ग्रहिता का जामा पहना कर उसके औचित्य को सिद्ध करना चाहता है तो वह उसको अधार्मिक प्रवृत्ति ही कहलायगी । ग्रहिता का पूर्ण पालन भी होता है और आंशिक पालन भी, लेकिन अंश को पूर्ण बताना दुर्बुद्धिपूर्ण कहा जायगा ।

इस दृष्टि से यदि धर्मानाय भगवान् के आत्मधर्म को उसके यथार्थ रूप में समझ लें तो कर्त्तव्य और धर्म का सम्यक् विवेक भी हो जायगा तथा कर्त्तव्य की तुलना में धर्म की उच्चता तथा अपरिवर्तनशीलता भी समझ में आ जायगी । यह विवेक रहता है तो दोनों के बीच में सन्तुलन भी कायम रहता है । इस सन्तुलन के साथ कितनी ही भयानक विपदाएँ आवें, तब भी साधक अपनी अवस्था से विचलित नहीं होता है ।

हुं रागी, तू निरागी, मिलनो किम होय ?

धर्म जिनेश्वर गाऊं, रंगशुं.....

संसार में रहने वाली आत्मा अपने विकास के लिये किसी न किसी सहारे की चाह करती है। संसार की अवस्था ही विचित्र प्रकार की होती है और आत्मा इसके चित्र विचित्र दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित भी होती है तो विमुग्ध भी बनती है। किसी दृश्य से वह भयभीत भी होती है तो किसी दृश्य से वह सन्ताप का अनुभव भी करती है। इन सभी प्रकार के दृश्यों के बीच में अपने कार्यों के लिये व्यक्ति को किसी दूसरे के सहारे की जरूरत महसूस होती है। उससे अधिक किसी समय का उसको सहयोग मिले तो उसके कार्य उसके लिये आसान हो जाते हैं। इसी प्रकार उसको अपने जीवन विकास में भी किसी सुयोग्य आश्रय की अपेक्षा रहती है। जितने भी इस संसार के अन्तर्गत कार्य दृष्टिगत हो रहे हैं, उन सबमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग अपेक्षित समझा गया है।

संसारी आत्मा तो ऐसे पारस्परिक सहयोग की अपेक्षा रखती ही है, लेकिन जानीजनों ने भी इस विषय में अनुभूतिपूर्वक अपने हादिक उद्गारों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परस्पोपग्रहो जीवानाम्—५ त० ५।१६ सबके लिये परस्पर का उपकार रहता है, परस्पर के सहयोग के बिना व्यक्तियों की जिन्दगी बसर नहीं होती है, सामाजिक कार्य नहीं बनता है, राष्ट्र का घरातल भी समुन्नत नहीं हो सकता है तथा विश्व की विप्रेयता भी सामूहिक सहयोग के बिना प्राप्ति नहीं होती है।

लेकिन सहयोग किसका ले ?

सहयोग या आश्रय आवश्यक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि अपने सभी प्रकार के कार्यों में कोई भी व्यक्ति किसका सहयोग ले ? सभी व्यक्तियों का परस्पर में एक सरीखा सहयोग अपेक्षित नहीं होता है । इसलिये अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, अपने-अपने विचारों के अनुरूप, अपने-अपने कार्यकलापों के साथ अपने ही समान प्रकृति के व्यक्तियों को पारस्परिक सहयोग के लिये सामान्यतया आमंत्रण दिया जाता है । समान प्रकृति वालों का पारस्परिक सहयोग यदि बैठ जाता है तो वे जिस कार्य को भी करना चाहते हैं, वह कार्य भली प्रकार बन सञ्चता हैं । इस दृष्टि से एक दूसरे के प्रति उनका उपकार करने का प्रसंग भी बना रहता है । दोनों तरफ की पारस्परिक सहायता रहने से वह सहयोग कहलाता है । जहाँ एक दुर्बल व्यक्ति हो और दूसरा सबल और समर्थ व्यक्ति—तो वहाँ सहायता का क्रम एक ओर से ही चलता है याने कि वह सबल व्यक्ति सदा ही दुर्बल व्यक्ति को सहायता देता रहता है तथा दुर्बल सहायता लेता रहता है तो ऐसी अवस्था को आश्रय कहते हैं । वहाँ उपकार की एक-तरफा गति रहती है । सहयोग समानता के आधार पर चलता है तो आश्रय समर्थ व्यक्ति की तरफ से मिलता है सभी को कभी आश्रय या कभी सहयोग की अपेक्षा रहती है ।

इस प्रकार के सहयोग अथवा आश्रय के सम्बन्ध में संसार के सभी प्राणी अपनी अपनी स्थिति से अपने अपने स्थान पर चिन्तन करते ही हैं । लेकिन जहाँ संसार की दशा है विमुखता का प्रसंग आता है और जब संसार के ताप-अनुताप से मन सतप्त हो उठता है, तब एक विशिष्ट आश्रय की खोज करनी होती है, ऐसा आश्रय जो संसार के ताप और अनुताप से मुक्ति दिलाने में सहायक बन सके । ऐसी संतप्त मन वाली आत्मा ऐसे आश्रय के लिये धातुर बन जाती है । महावीर प्रभु ने आचारांग सूत्र के अन्दर यह भी संकेत दिया है कि—‘आतुराः परितापः’ अर्थात् धातुर व्यक्ति परिताप को प्राप्त होता है । जिस लक्ष्य को वह पाना चाहता है, उसके लिये वह भरपूर प्रयत्न करता है । वह अपना पूरा पुरुषार्थ लगाता है और उसके बाद भी जब लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है तो वह धातुर बन जाता है । जिस लक्ष्य या वस्तु को वह अत्यधिक अभीष्ट समझता है, उसको प्राप्त कर लेने का उसका प्रयास भी अत्यधिक होता है और उसमें सफलता न मिलने पर उसको परिताप भी अत्यधिक होता है । इस मनस्थिति से अत्यधिक धातुरता उत्पन्न हो जाती है । ऐसी मानव स्वभाव की विचित्र दशा है ।

इस विविध दशा में अगर उसकी सही सहारे का हाथ पकड़ में आ जाता है तो उसकी ढोलायमान होने वाली मन की स्थिति स्थिरता एवं सन्तोष की ओर आगे बढ़ने लगती है। यह सहयोग या आश्रय उसके लिये प्राणदायक बन जाता है। मानसिक और आत्मिक अवस्थाओं में सबसे बड़ा आश्रय होता है परमात्मा का, क्योंकि वह स्वरूप ही इस आत्मा के लिये आदर्श रूप होता है। परमात्मा का आत्मा को आश्रय होता है, क्योंकि वह एक समय का सहारा होता है। किन्तु यह आश्रय अव्यक्त होता है। उसको अपने अन्तःकरण में ही व्यक्त करना होता है तथा अन्तःकरण में ही उस आश्रय से बल प्राप्त किया जा सकता है। उस अव्यक्त आश्रय को व्यक्त करने के लिये बाहर का आश्रय होता है ज्ञानीजनों और साधुजनों का। ये ज्ञानी जन और साधु जन ही परमात्मा से साक्षात्कार करने का याने कि अपनी ही आत्मा के परमात्म-स्वरूप को समझने तथा पाने का मार्ग दिखाते हैं। इन ज्ञानी जनो एवं साधु जनो का एक विकासशील आत्मा के लिये आश्रय भी होता है तो उनका सहयोग भी मिलता है। ऐसे समुन्नत पुरुषों का ही सहयोग और आश्रय लिया जाना चाहिये जिनके सम्बल से छोटा मोटा तो क्या आत्मकल्याण का महद् कार्य भी सहज रीति से सम्पन्न किया जा सकता है।

परमात्मा और ज्ञानीजनों का आश्रय

कभी घुम प्रसंग मिलता है तो ज्ञानीजनों के आश्रय से इस आत्मा में विकास का मोड़ आ सकता है। यदि आत्मा के समक्ष यह विज्ञान उपस्थित होता है कि ससार की दशाएं तो दुःख, द्वन्द्व और परिताप से भरी हुई होती हैं, इसलिये परमात्मा का ध्यान लगाने से सुख और शांति मिल सकती है तो उस विज्ञान से आत्मा का पुरुषार्थ जागृत बन सकता है तथा वह परमात्मा और ज्ञानीजनों के आश्रय को हृदयपूर्वक ग्रहण कर लेने के लिये तत्पर बन सकती है।

ज्ञानीजनों के आश्रय से उस सन्तप्त आत्मा को यह मार्ग दीस जाता है और समझ में आ जाता है कि परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ लेने पर ससार के सभी तरह के सन्तापों से छुटकारा मिल जाता है। तब वह अन्तःकरणपूर्वक उस मार्ग का अनुसरण करने लग जाती है। इस मार्ग को पूर्ण यत्न से साथ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस मार्ग पर चलते हुए कई बार विषट् परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं और वे उसे उस मार्ग से विरलित कर देना चाहती हैं। दस प्रकार की विषट् परिस्थितियों में यही

एक विचलित नहीं होता है जो परमात्मा और जानीजनों के आश्रय को मजबूत से पकड़े रखता है। वह परमात्मा एवं धर्म की भारावना में इतना दृढ़ जाता है कि दुनिया में चाहे जितने ऊलट-फेर हो जावें, वह अपने मार्ग नहीं हटता है। जिस प्रकार प्रकृति के तत्त्व विचलित नहीं होते हैं, उसी तरह सच्चा साधक भी अविचल गति से आगे बढ़ता रहता है। जैसे सूर्य अपनी गति से उसी प्रकार चलता है, जिस प्रकार वह अनादि काल से चलता आया है, उसी प्रकार साधक की गति में भी स्थिरता और सुदृढ़ता होती है। संसार के भूतल पर नक्शे बनते, बिगड़ते और बदलते रहते हैं, नई वस्तियाँ आती होकर उजड़ती हैं और नई बसती हैं तथा अन्य भौतिक परिवर्तन आते जाते हैं लेकिन सूर्य की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। साधक का धर्म भी जब सुदृढ़ होता है तो वह भी स्थिर गति से अपने मार्ग पर चलता जाता है।

परमात्मा का आश्रय कब और कैसे ?

परमात्मा का आश्रय तो सबको चाहिये; लेकिन क्या वह यों ही मिल जायगा ? परमात्मा का आश्रय पाने के लिये अपनी आत्मा के स्वरूप को एवं परमात्मा के स्वरूप को समझना होगा, दोनों की तुलना में अपने आत्मस्वरूप की विकारावस्था को परखना पड़ेगा तथा उन विकारों को दूर करने के लिये तत्पुरुषार्थ का सकल्प जगाना होगा—तभी उस आत्म-विकास के कार्य में परमात्मा का आश्रय प्राप्त हो सकेगा।

इस संसार में जड़ और चेतन—इन दोनों तत्त्वों के क्रियाकलाप देखने में मिलते हैं। चेतन तत्त्व का ही परम उत्कृष्ट रूप परमात्म-स्वरूप में प्रकट होता है। इस प्रकार विकास एवं अविकास की दृष्टि से आत्माओं के दो वर्ग आ जाते हैं—परमात्मा और आत्मा। इसके साथ ही दो अवस्थाएँ सामने आती हैं—सिद्ध अवस्था एवं संसार अवस्था। यह सिद्ध अवस्था ही संसारी आत्मा के लिये साध्य मानी गई है। इन अवस्थाओं को ब्रह्म और माया या प्रकृति और कल्प आदि कई नामों से पुकारते हैं।

चाहे संसार अवस्था में हो या सिद्ध-अवस्था में—सभी अवस्थाओं में तत्त्व ही प्रधान तत्त्व होता है। आत्मा का ही चमत्कार सर्वत्र दिखाई देता है। आत्मा की ही शक्तियों का प्रसार इस सृष्टि में भी है तो मुक्ति में भी है। इस विषय का यदि समग्र रूप लिया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्म-तत्त्व ही एक अपूर्व तत्त्व होता है।

आत्मा ही आत्मतत्त्व की भलीभाँति प्रतीति करता है, तब स्वयं को स्वरूप स्पष्ट होता है। इस स्वरूप को प्राप्त करने का जिस माध्यम के द्वारा बनता है, वह धर्म का प्रसंग है। जिन साधनों की साधना से विकसित किया जा सकता है तथा आत्म—शक्तियों को प्रकट कर सकते साधनों का ही सामूहिक नाम धर्म है। और मूल में धर्म आत्मा का शुद्ध है, जो इन साधनों की साधना से प्राप्त होता है। इन्हीं साधनों में परमात्म आश्रय और साधुजनो का सहयोग परमावश्यक साधन माना गया है। एक साधक आत्मा सच्चे हृदय से परमात्मा का आश्रय प्राप्त करने के लिये बढ़ती है। उस समय ज्ञानी जनो का उपदेश भी उसको मिलता है, फिर सहज ही में वह हिम्मत नहीं पकड़ पाती है। वह सोचती है कि मैं रास्ते पर कैसे चलूँ ? परमात्मा के साथ प्रीति कैसे जोड़ूँ ? मेरी स्वयं प्रकृति बड़ी विचित्र है—मेरा इस विचित्र दशा में परमात्मा के साथ कैसे जुड़ेगा ?

“हूँ रागी, तू निरागी” फिर सम्बन्ध कैसे ?

ससार में रहते हुए यह आत्मा रागात्मक वृत्तियों से बंधी हुई है, जबकि परमात्मा का स्वरूप पूर्णतया वीतरागमय होता है याने कि दोनों वर्तमान स्वरूप में रात और दिन का अन्तर है। अतः सहज ही में प्रश्न पड़ता है कि फिर दोनों का सम्बन्ध कैसे जुड़े और दोनों का मिलन कैसे हो ? मिलन समान प्रकृति वालों का होता है, विरोधी प्रकृति वालों का नहीं। आत्मा तो रागी है और परमात्मा निरागी—फिर दोनों के मिलने का तरीका हो सकता है ?

परमात्मा तो अपने स्थिर वीतराग स्वरूप में विराजते हैं, इस यह दायित्व इसी आत्मा पर आता है कि वह अपनी प्रकृति को परमात्म सत् की समानता में ढाले—यह अपने राग को व्यतीत करने की दिशा में आगे बढ़े। तब दोनों की एक दिशा होगी और तब दोनों के सम्बन्ध जुड़ सकेंगे तथा एक-दूसरे का मिलन भी समझ हो सकेगा। इसी समस्या पर धर्म जिनसे प्रार्थना में भी विचार किया गया है। कवि भानुदत्त जी कहते हैं कि—

एक पक्षी किम प्रीति पखड़े,

उभय मित्या होय संघ ।

हूँ रागी, हूँ मोहो फदियो,

तू निरागी निरदंय ॥

साधक के ही हार्दिक उद्गारों को कवि प्रकट कर रहे हैं कि जानी-जनी सहयोग से परमात्मा के प्रति प्रीति जोड़ने की दृढ़ अभिलाषा साधक की है, तु एक पक्ष की तरफ से ही प्रीति कैसे हो सकती है ? उसके लिये दोनों की प्रकृति—समानता आवश्यक है । एक हाथ बढ़ाता है और दूसरा अपना नहीं बढ़ाता तो दोनों हाथ कैसे मिलेंगे ? एक व्यक्ति अपने जीवन को योग के लिये उपस्थित कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर उस सहयोग अपना मुंह मोड़ रहा है तो दोनों के सहयोग का एक रूप कैसे बन सकता है ?

साधक अपनी भावुकता में निवेदन करता है कि हे भगवन् मेरी दशा विचित्र है । मैं तो रागयुक्त हूँ और मोह से बंधा हुआ हूँ, जबकि आप मुक्त और निर्वन्ध हैं । यह तो दोनों के बीच में बड़ी भारी दीवार है—दोनों के सम्बन्ध कैसे जुड़ सकते हैं ? यह राग की दीवार तोड़े बिना आत्मा से प्रीति का सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता है । यह राग संसार के पदार्थों का राग है और यह मोह सांसारिक सम्बन्धों का मोह है । राग और मोह दोनों और सम्बन्धों में नहीं हैं, वह तो इस आत्मा में है, जो उसने इन पदार्थों के सम्बन्धों के प्रति अपने में बना रखा है । यह कल्पना, विमृशता और प्रलुब्धता आत्मा के लिये हितकर नहीं होती है ।

रागात्मक मोह की धारा इस तरह निकलती और बहती है कि एक व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े को बढ़िया मानने की कल्पना कर ली । अब ज्यों-ज्यों उसे लालरंग का कपड़ा प्राप्त होता है कि उसके प्रति उसका राग जम जाता है । अगर लाल रंग का कपड़ा नहीं मिला तो उसका मन दुःखी होता है । रंग, जिहाईन हो, स्वाद हो या वैसे पदार्थ हों तो अपनी अपनी पसन्द के अनुसार उनके साथ आत्मा अपना राग बना लेती है, उन्हें चाहती है और उनके लिये गाढ़ा मोह अपना लेती है । यह मनुष्य के मन की पकड़ होती है । पकड़ जब नाशवान तत्त्वों के साथ रागात्मक मोह के रूप में जकड़ी रहती है तब वह व्यक्ति रागी कहलाता है । इसी पकड़ को जो अविनाशी तत्त्व के साथ जोड़ लेता है, वह राग को समाप्त करता जाता है और अन्ततोगत्वा वीतराग बन जाता है । वीतराग और रागी का सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता है । यह सम्बन्ध सभी जुड़ सकता है जब रागी भी अपने राग को व्यतीत करने के साधना मार्ग पर अग्रगामी बने । ज्यों-ज्यों इस साधना मार्ग पर प्रगति होगी, त्यों-त्यों यह सम्बन्ध प्रगाढ़ बनता जायगा तथा एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब रागी भी वीतराग बन जायगा और उसका वीतराग के साथ सदा सदा लिये मिलन हो जायगा । दोनों एकरूप बन जायेंगे ।

आत्मा ही राग का जाला बुनती है, खुद ही फँसती है और खुद निकल सकती है

जब आत्मा नाशवान्-तत्त्वों के साथ-अपना रागात्मक सम्बन्ध को सेती है तो उसके विविध रूप में दुष्परिणाम प्रकट होते हैं, जिन्हें-संसार में रहते हुए आप लोगों को देखने का प्रसंग आता होगा। आदमी के खान-पान का रहन सहन का ढंग बदलता रहता है। उसमें पदार्थों का रूप रंग भी बदलता रहता है, लेकिन राग और मोह का क्रम एक सा बना रहता है। सबकी एक सी पगडियाँ नहीं हैं—भलग भलग रंगों की हैं, लेकिन अपनी अपनी पगडि के लिये सब का अपना अपना राग है—मोह है। जिन्होंने पगडियाँ छोड़ दी हैं तो उन्हें अपने वालों को तरह-तरह की स्टाइल में संवारने पर ही राग है। बाल काले अच्छे लगते हैं तो उनके सफेद हो जाने पर भी ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है कि वे काले दिखाई देते हैं। ये सब रागात्मक भावना के कारण होते हैं। राग अपने शरीर के प्रति, अपने सांसारिक सम्बन्धों के प्रति तथा अपनी सुख-सुविधा के पदार्थों के प्रति होता है और जहाँ जहाँ राग होता है तो वहाँ-वहाँ उसकी सहेजने की वृत्ति बनती है। राग और मोह के तृष्णा का फैलाव होता है।

राग और मोह का यह फैलाव मकड़ी के जाले की तरह उलझनमय होता है। जैसे एक मकड़ी अपना जाला बुनती है और वही उसमें ऐसी फँस जाती है कि निकलने की इच्छा होने पर भी निकलना कठिन हो जाता है, वैसे ही राग और मोह का जाला स्वयं आत्मा ही बुनती है तथा स्वयं ही उसमें उलझ जाती है—फँस जाती है। किन्तु उस जाले से निकलने का पुरुषार्थ करने में क्षमता भी इसी आत्मा में होती है। सज्ञाहीन दशा में वह दुर्बलता का अनुभव करती है, लेकिन जब उसे अपने शक्तिशाली स्वरूप का ज्ञान होता है तो वह मोह के जाले को ध्वस्त-भिन्न कर देती है तथा रागात्मक बन्धनों को टूट-टूट कर टासती है।

जब एक रागी आत्मा अपनी रागात्मकता को तोड़ने का संकल्प लेती है और उन बंधनों को काटने की चेष्टा करती है, तब वह उस दिशा में सफ़र हो उठती है। कई बार भावना मद्धी होने पर भी मोह की प्रबलता घेर लेती है तो उस आत्मा के चिन्तन में परिताप पैदा होता है और वह भातुर हो जाती है। उस आत्मा के कारण मनोदशा के रंग भी बदलने लगते हैं। कभी मन पर रंग दास्य हो जाता है तो कभी संयम का बम बड़ जाता है और आत्मा मोक्षप्राप्त होती है।

वाणी सुनती है एवं वीतरागता के मार्ग पर मजबूती से चल पड़ती है ।

जितना राग उतना दुःख, राग हटने से ही सुख

किसी के भी प्रति राग होता है तो उसके प्रति ममत्व जागता है । ममत्व अघा होता है । जिसके प्रति राग या ममत्व होता है, उसके प्रति गुण दोष की दृष्टि समाप्त हो जाती है । अपना सो अपना चहे कैसा भी हो और जो अपना नहीं, उसके लिये या तो द्वेष होगा या उपेक्षा । ममत्व के भाते ही ममत्व का भाव समाप्त हो जाता है । इसलिये जितना राग है, वह एक प्रकार से दुःख मात्र है तथा मोहनीय कर्म का बंधन है । यह कर्म-बंधन भविष्य को भी दुःखमय बना देता है । इस कारण वास्तविकता तो यह है कि राग हटने से ही सच्चा सुख मिल सकता है ।

प्रार्थना में साधक की भाषा में कवि यही कहते हैं कि मोह और राग की अंधता में मेरी दशा बड़ी विचित्र हो रही है । मेरी दृष्टि रंगों के राग और मोह के बंध में फसी हुई है । मोह का बहुत बड़ा जाला मैंने ही बुना है और मैं ही उसमें फँस गया हूँ । जैसे मकड़ी अपने मुँह से तार निकालती है और तानाबाना बुन लेती है, जिसमें दूसरे कीड़े मकोड़े भी फँस जाते हैं । यह मकड़ी जिस रूप में अज्ञानी है कि अपने बनाये जाले में खुद भी फँसती है और दूसरों को भी फँसाती है, वैसे ही मोह में आत्मा की भी अज्ञान दशा ही होती है । वह रागी बनती है और उस राग के पीछे दुःखित भी बनती है तो विकारों का सचय भी करती है । यह राग आत्मा के वास्तविक विकास को अवरोध बना देता है और उसको पतन की ओर ढकेलता है ।

साधक जब साधना की ओर मुड़ता है तो राग के परिताप से सन्तप्त होकर अथवा राग के पतनकारक स्वभाव को समझ कर ही मुड़ता है । परिताप का अनुभव करके वह रागात्मक भावों के दुष्परिणामों का अनुमान लगाता है और मोह से मुक्त होने का सत्प्रयास प्रारंभ करता है । तब वह सोचता है कि मैं भगवान् के साथ संबन्ध जोड़ूँ, किन्तु वे तो निरागी हैं और मैं अपने राग को समाप्त नहीं कर पाया हूँ तो दोनों में संघर्ष भी हो सकती है जब दोनों समान प्रकृति के बनें । वीतराग ने भी पहले कुटुम्ब, वैभव आदि से अपना मोह समाप्त किया, साधना की ओर राग से छुटकारा पाया । राग हट गया तो कर्मबंधन भिट गया, जिसके कारण वे वीतराग बन गये । ऐसे निरागी, निर्मोही, कर्मबंधन से रहित, पवित्र स्वरूप वाले भगवान् से सम्बन्ध जोड़ना है

तो मुझे भी उनसे अनुरूप अपनी अवस्था बनानी होगी । भगवान् निराशी है तो मुझे भी राग को छोड़ना पड़ेगा । भगवान् अनन्त सुख में विराजमान है तो यह इस तथ्य का प्रमाण है कि वीतराग बनने से ही उस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है । राग है वह दुःख का कारण है । इसलिए निरागी भगवान् से सम्बन्ध जोड़ना सुख और शान्ति का स्थायी आधार बन सकेगा ।

राग हटा तो दुःख मिटा

संसार को जो दुःख है मरा हुआ बताया है तथा संसार में रहते हुए पग-पग पर जिस रूप में दुःख भोगने पड़ते हैं, उसका मूल कारण राग है । यदि आप गृहस्थायम में रहते हुए भी परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपको सतने श्रंशों में मोह को भी छोड़ना पड़ेगा । परमात्मा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो पाप की तरफ हाथ बढ़ायेँगे और अनैतिकता से अपने जीवन को पतित बना लेंगे । इसलिये इस राग के घातक परिणामों को गहराई से सोचकर इसको घटाने और हटाने के उपाय करने ही चाहिये । क्योंकि यह निश्चय है कि राग हटेगा तो दुःख मिटेगा । राग हटे तभी आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर बनेगी और एक दिन स्वयं भी परमात्मा बन जायगी ।

राग के घातक परिणाम का एक छोटा सा सामाजिक उदाहरण ही ले लें । आप लोग अपने पुत्र का सम्बन्ध करना चाहते हैं तो गुणवान् कन्या खाने की बात सोचते हैं या दहेज खाने की भी बात सोचते हैं ? दहेज के लिये भाज क्या-क्या राखसी कार्य नहीं होते—यह सब आप जानते हैं तो क्या यह धन के प्रति राग का घातक परिणाम नहीं है ? इस राग के पीछे घर में महामारत का दृश्य उपस्थित हो जाता है और जिन्दगी नरक जैसी बन जाती है, तब भी यह राग छूटता कहाँ है ? आपके सामने शायद ये बातें आईं या नहीं आईं, लेकिन मोह के जाले में फँसे हुए भाई हम लोगों के पास आकर अपना दुःख व्यक्त करते हैं । मैं हृदय में या तब बड़े घर का एक सड़का भेरे पास आया । उसके पिता के पास सानों की सम्पत्ति थी, फिर भी दहेज के खालख में ऐसी सड़की के साथ उसका सम्बन्ध कर दिया, जिसकी किससे उपमा दूँ— मैं साधु जो ठहरा । कहने पर भाग्य यह है कि इस राग के जाले में जो भी फँसा, उसने अपने आप को फँसाया और दूसरों को भी फँसाया—स्वयं भी दुःखी बना तथा दूसरों को भी दुःखी किया । यह राग दुःख का मूल कारण है ।

छोड़िये कि दुःख के मूल कारण को मिटाये बिना दुःख कैसे मिटेगा और दुःख नहीं मिटेगा तो दुःख कहाँ से होगा ? राग को दूर करेंगे तभी

निरागी परमात्मा से इस आत्मा का सम्बन्ध जोड़ सकेंगे तथा अपने लिये शाश्वत सुख की सृष्टि कर सकेंगे ।

आत्म-कल्याण का चरम सोपान है वीतराग होना ।

सिद्ध अवस्था और संसारी अवस्था के मध्य में यही राग खड़ा है । जब तक राग है तब तक संसार है । आत्मा का कल्याण सिद्ध होने में है । यही आत्मकल्याण का चरम सोपान माना गया है । जब राग छूटता है, वीतरागता आती है, सभी सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है । इसलिये आत्मकल्याण का चरम सोपान है वीतराग हो जाना ।

पहले ज्ञान और फिर क्रिया

ब्रह्मं जिनेश्वर गार्हं, रंगशुं.....

इस जीवन को सभी दृष्टियों से समुन्नत बनाने के लिये कुछ विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। जीवन में अनेकानेक अनुष्ठानों का सल्लेख दिव्य वक्त्रों में विद्यमान है। भागमों में आत्मकल्याण के प्रसंग से विशद विवेचन आता है। वहाँ आत्म-गुणों की गरिमा का महर्त्व के साथ मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार जीवन में जितने गुणों का विकास होता है, जितनी सद्वृत्तियाँ पनपती हैं और आत्मस्वरूप की जितनी निर्मलता बढ़ती है, उतना ही जीवन का विकास समुन्नत बनता चला जाता है।

आत्मा का मूल स्वभाव सदा ही सच्चे सुख और शान्ति को वरण करने का होता है। वर्तमान में इस आत्मा के साथ जो दुःख और द्वन्द्व लगे हुए हैं, वे इस कारण से लगे हुए हैं कि आत्मा के गुण दब गये हैं और अवगुण प्रकट हो रहे हैं और इसी का परिणाम होता है कि इस आत्मा को संसार के बीच में विचित्र दृश्य देखने पड़ते हैं।

इस दृष्टि से जानीबनों का एक ही संकेत है कि इस जीवन को यदि गुणों से परिपूरित बनाना है तो सबसे पहले ऐसे गुण को अपनाना चाहिये, जिस गुण के जीवन में प्रकट हो जाने पर समग्र गुण अपनी आन्तरिकता में आकर समाविष्ट हो जायें। दुनिया में बहायत है कि एक साधे, सब सधे और सब साधे, सब आय। एक ऐसी शक्ति साथ ली जाय—उपस्थित करली जाय कि जिसके उपसर्ग हो जाने पर जीवन को समग्र शक्तियाँ और जीवन का परिपूर्ण

स्वरूप प्रकाशमान बने जाये । यदि इस प्रकार की मूल शक्ति की नहीं सार्थ और अन्यान्य शक्तियों की उपासना करते रहें तो बेसी उपासना एक दृष्टि से तथा अमुक सिद्धि को दृष्टि से व्यर्थ हो बन जायगी । यह एक निर्विवाद तथ्य है कि मूल के बिना किसी भी वृक्ष पर टहनियाँ और पत्तियाँ नहीं आती हैं—फल और फूल खगना तो दूर की बात होती है । कहा भी है—मूल बिना कुतो शाखा । इसलिये जीवन के मूल की रक्षा तथा उसके समुचित विकास के निमित्त से किसी ऐसे विशिष्ट अनुष्ठान को अवश्य ही अपनाया जाना चाहिये ।

ज्ञान-प्राप्ति कैसे और कैसे ?

आत्म-गुणों के मूल को सुरक्षित रखने के लिये वीतराग देवों ने एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण निर्देश प्रदान किया है, जो इस प्रकार है—

“पदमं नाणं, तमो दया ।”

अर्थात् पहले ज्ञान और फिर दया-क्रिया । इस विशिष्ट अनुष्ठान में पहले ज्ञान और फिर क्रिया का इस तरह संयोग किया जाय कि ज्ञान और क्रिया के संयुक्त प्रभाव से आत्मा के समस्त गुण प्रकट होकर जीवन को पूर्ण विकास की ओर गतिमान बना दें ।

यह आवश्यक है कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया जाय । ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से यह प्रश्न पैदा होता है कि ज्ञान किस प्रकार का हो ? ज्ञान के स्वरूप को समझने के बाद ही अगर ज्ञान की उपासना की जायगी, तभी वह उपलब्ध ज्ञान आत्मगुणों के प्रकटीकरण का मूल बन सकेगा । यदि यथार्थ ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को तथा उसके भेद को बिना समझे ही सिर्फ ज्ञान मात्र की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त किया जायगा तो वैसा ज्ञान स्थिर और स्थायी नहीं बन सकेगा तथा जीवन के लिये उपयोगी भी नहीं होगा । वैसे ज्ञान से मूल उपलब्धि तो क्या, अन्य उपलब्धियाँ भी प्राप्त नहीं हो सकेंगी । प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान सम्यक् होना चाहिये ।

संसार के अन्दर सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनकी सन्तान को ज्ञान मिले और वह ज्ञानवान् बने । बच्चों को ज्ञान कराने के लिये उन्हें पाठशाला और विद्यालय में भेजते हैं । यदि बच्चा जाना नहीं चाहता है तो उसको उसके लिये प्रलोभन भी दिया जाता है । प्रलोभन देने पर भी वह नहीं मानता है तो उसको धमकी भी दी जाती है । इससे भी काम नहीं चलता है तो उसको चाटा लगा दिया जाता है । किसी प्रकार से संरक्षक सोचते हैं कि

बच्चा स्कूल में जाता जावे और ज्ञान प्राप्त करे क्योंकि वे समझते हैं कि ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है । लेकिन उन संरक्षकों और माता-पिताओं को ज्ञान का स्वरूप इतना ही खयाल में है कि बच्चा स्कूल में भ्रष्ट-ज्ञान कर लेगा, लौकिक विद्याओं का अध्ययन करेगा तथा तब बचकर धन कमाने की कला में प्रवीण बन जायगा । इस ज्ञान के पीछे प्रभावना यही होती है कि वह इस ज्ञान के द्वारा खूब धन कमायेगा और उसे को सब तरह से सुखी बना देगा ।

बच्चे के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पीछे जब यह उद्देश्य रखा जाता है और स्कूलों के वातावरण से भी बच्चा प्रभावित होता है तो वैसी शिक्षा प्रदान करने के साथ जब वह धर्मस्थान पर जाता है तो माता-पिता यह नहीं चाहते कि वह धर्मस्थान पर अधिक समय दे क्योंकि वे समझते हैं कि उससे वह स्कूल की पढ़ाई में हज होगा । यहाँ यह समझ लेने की जरूरत है कि स्कूल में कराई जाने वाली पढ़ाई मात्र लौकिक होती है और उससे कमाना-खर्च भी आवे या नहीं आवे, लेकिन उसके संस्कारों से जीवन समुन्नत बन जाय-इसकी कोई गारंटी नहीं होती है । उस पढ़ाई के साथ-साथ अगर बच्चे बचपन में धर्मस्थान तथा वहाँ की क्रियाओं से भी गहरा सम्बन्ध बनाता जाय तो वह उसकी आध्यात्मिक पढ़ाई उसके जीवन में सदगुणों का विकास कर सकती है । मैं कह रहा था कि बच्चे की ज्ञान प्राप्ति के लिये माता-पिताओं को उसकी लौकिक शिक्षा की तो चिन्ता रहती है, परन्तु वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे तथा जीवन में सुसंस्कारों को ग्रहण करे—इस दिशा में उनकी कोई चिन्ता नहीं रहती है । इसलिये यदि कोई बच्चा धर्मस्थान एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रति आकर्षित होता है तो उसकी कह देते हैं कि यह धार्मिक ज्ञान तो बाद में भी हो जायगा, अभी तो स्कूल की शिक्षा में कुशल बन जाओ । बच्चे में स्वयं धार्मिक क्रियाओं की तरफ आकर्षित बनाना—यह लक्ष्य तो बहुत कम माता-पिताओं का रहता है । वे गहराई से यह नहीं सोचते हैं कि स्कूल का ज्ञान केवल बाहरी वस्तुओं व उद्देश्यों का ज्ञान है—कला का ज्ञान है और मातृ-पितृ-पुत्र-पुत्री व पत्नियों का ज्ञान है । मूल ज्ञान तो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान होता है । बच्चा जब मूल ज्ञान से वंचित रहता है तो उसमें सदगुणों की बजाय दुर्गुणों का घादिक प्रवेश होने लगता है । वह स्वच्छन्द और भविष्यी बन जाय है । ऐसा बच्चा न तो अपने जीवन का सही निर्माण कर पाता है और न अपने परिवार या समाज को ही सुख और शान्ति दे सकता है ।

इस कारण ज्ञान के स्वरूप पर गहरा विचार करने के बाद ही ज्ञान प्राप्ति के प्रयास प्रारम्भ किये जाने चाहिये ।

विनय-प्रदायी ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है

नीतिकारों ने सच्चे ज्ञान का लक्षण उसके फल के आधार पर बताया कि सच्चा ज्ञान वही है, जिससे विनय का गुण प्राप्त होता है। धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान जब बालक को दिया जाता है, तो उससे सबसे पहले वह विनय-ज्ञान बनता है। इस धोर संकेत करते हुए कहा गया है कि—

“विद्या ददाति विनयं”.....”

अर्थात् विद्या से विनय प्राप्त होता है। जिस विद्या में विनय और अनुशासन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, वह वास्तविक विद्या नहीं है। विद्या वास्तविक रूप में आई है तो नम्रता अवश्यमेव आयेगी। विनय के बाद ही शक्ति में पात्रता या योग्यता आती है। पात्रता का तात्पर्य व्यक्ति की समूची योग्यता से लिया जाता है। पात्र वैसे बर्तन को कहा जाता है। बर्तन में अच्छी चीज भी भरी जाती है और बुरी वस्तु भी—लेकिन कुछ भी वस्तु भरे, उसके लिये पात्र तो होना ही चाहिये। पात्रता को ग्रहण करने और रखने की योग्यता। रूप में ले सकते हैं। श्रेष्ठ विद्या से यह पात्रता श्रेष्ठता के रूप में ही विकसित होती है। श्रेष्ठ पात्रता से श्रेष्ठता ही ग्रहण की जाती है। जीवन में यदि श्रेष्ठ पात्रता रहती है तो चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, सभी तरह वह श्रेष्ठ उपलब्धियाँ ही प्राप्त करेगा। ससार के क्षेत्र में वह नीति से अन उपाजित करेगा तथा धार्मिक क्षेत्र में वह आत्मगुणों का उपाजन करेगा। यह धन से भी धर्म को उपाजित करेगा। यह सब विनय गुण की विशेषता होती है।

जहाँ विनय गुण विकसित हो जाता है तो वहाँ धर्म का मूल प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि विनय को धर्म का मूल माना गया है। “विनयो मूलम्” —यह शास्त्र का वाक्य है। धर्म में जीवन का सब कुछ समाहित रहता है। इसमें धन, दया, संयम आदि सब का समावेश है। धन से सब धर्म किया जाता है तो उससे भी सुख की प्राप्ति होती है। धन से धर्म करने का तात्पर्य यह है कि धन की दृष्टि से एक व्यक्ति अपने जीवन व्यवहार एवं शरीर संचालन को सुव्यवस्थित रख सकता है। ससार के व्यवहार को चलाने तथा धन का उपाजन करने के लिये धर्म करणी करने का मुख्य माध्यम शरीर होता है। इसलिये यह शरीर भी एक तरह से धर्म है—धन है। मन, वचन भी एक तरह का धन है क्योंकि मन, वचन और काया के धन से धर्म का अर्जन किया जा सकता है। धन से धर्म और धर्म से धन—यह गृहस्थ-

जीवन की आदर्श स्थिति हो सकती है। धन की सम्यक्स्था के साथ धर्म के सपार्जन किया जाय तो आत्मा को सच्ची सुख-शान्ति मिल सकेगी। किन्तु इसके मूल में विनय गुण को उपलब्धि आवश्यक है। विनय मूल है और शान्ति सब जीवन-वृक्ष के फल फूल होते हैं। किन्तु इस विनय का भी मूल हीन है सम्यक् ज्ञान। इसी कारण कहा गया है कि पहले ज्ञान की उपलब्धि करो ताकि उस सम्यक् ज्ञान के आधार पर सम्पूर्ण जीवन को पल्लवित एवं पुष्पित बनाया जा सके।

ज्ञान अन्दर में फैलने वाला वह मूल होता है जो सारे जीवन-वृक्ष को मजबूती से टिकाये ही नहीं रखता, बल्कि उसको फलदायी भी बनाता है। ज्ञान जब भीतर में होता है तो वह समस्त क्रियाओं को सुन्दरतम स्वरूप प्रदान करता है।

ज्ञान के आवरणों को हटावे, ज्ञान की आराधना करें

कार्तिक शुक्ला पंचमी का प्रसंग आता है तो माई बहिन इस पर्व को भी मनाते हैं। कई उपवास किया करते हैं। उनकी भावना रहती होती है कि ज्ञान पंचमी के दिन उपवास करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। उपवास करने अच्छी बात है लेकिन ज्ञान की आराधना किस प्रकार की जाय—इसका मैं उन्हें ज्ञान करना चाहिये।

ज्ञान की वास्तविक आराधना करेंगे तो अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होगा तथा ज्ञानपूर्वक आचरण करने से समग्र जीवन सुखपूर्ण बन सकेगा। ज्ञान की आराधना तभी सफल बनेगी, जब पहले इसके आवरणों को हटा दिया जाय तथा आचरण आने के अवसरों को भी रोक दिया जायगा। ज्ञान प्राप्ति के जो आचरण लगते हैं, उन कर्मों को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। आत्मा ज्ञान शक्ति पर यह कर्मों का जो आचरण आ जाता है, उसको तोड़ना प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है लेकिन देखना यह है कि क्या उपवास करने और उपवास में कुछ आप करने मात्र से ज्ञान का आचरण टूट जायगा? टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है—यह आन्तरिक उत्कट भावना पर निर्भर करता है लेकिन इसके साथ ज्ञान की विनिष्ट आराधना याने अध्ययन मनन आदि। अनिवार्य माने।

ज्ञान के आचरण को पैदा करने वाले जो कारण हैं, उन कारणों को यदि रोक दिया जाय और फिर ज्ञान की आराधना की जाय तो अवश्य

ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा तथा ज्ञान की शक्ति प्रकट होगी। यदि ज्ञान को ढकने वाला निमित्त कायम रहा और उसके रहते ज्ञान की आराधना की तो वांछित रीति से सफलता नहीं मिल सकेगी। ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कराने वाले कारणों को समझें नहीं और उपवास भी करें, 'गोमो गणगणस्स या 'गोमू ह्यो श्री' आदि शब्द जोड़ कर जाप करें तथा ज्ञानाराधना के रहस्य को न जान पाए तो ऐसा उपवास और जाप भी भ्रजान बढ़ाने का निमित्त बन जाता है। क्योंकि सच्चे ज्ञान की आशातना करें तो भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। ज्ञान की आशातना का अर्थ होता है—सम्यक् ज्ञान के प्रति अरुचि रखना। रुचि का अभाव भी अरुचि का ही एक प्रकार होता है। जब आप अपने बाल बच्चों को धार्मिक ज्ञान सिखाने के प्रति रुचि नहीं रखते हैं तो सोचिये कि इससे ज्ञान की आशातना होती है या नहीं ?

कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि छोटी मोटी पाटियाँ भी सीखने के लिये कई भाई बहिन बैठते हैं तो वे पाटियाँ उनको याद नहीं होती हैं। वे कहने लगते हैं कि माया ही काम नहीं करता है। व्यापार घरे की बात हो या राग द्वेष की बात हो तब वह बात तो आप कभी भी भूलते नहीं हैं, फिर क्या कारण है कि ज्ञान की ही बात को भूलते रहते हैं ? इसमें स्पष्ट रूप से रुचि का अभाव दिखाई देता है। जब ज्ञान की आराधना करने के समय ही ज्ञान की आशातना मन में है तो भला वह आराधना कैसे सफल हो सकेगी ?

बिन जिज्ञासा ज्ञान कहाँ ?

ज्ञानार्जन तो ऊँची बात है लेकिन रुचि के अभाव में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। ज्ञानार्जन में तो उग्र रुचि की आवश्यकता होती है। इसी उग्र रुचि को जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा के बिना ज्ञान कहाँ मिलता है ? आपके घर में कोई विशिष्ट पुरुष आवे और आप उसके प्रति सत्कार-सम्मान नहीं दिखावें तो क्या वह आपके घर पर रहेगा ? वह आपकी आँख को देखकर चला जायेगा। कदाचित् ज्ञान रुची विशिष्ट पुरुष आपके जीवन में प्रकट भी होना चाहे, लेकिन आपकी अरुचि रहे तो क्या वह टिक सकेगा ? फिर चाहे आप उपवास करें या किन्हीं मन्त्रों का जाप करें, तब भी उस ज्ञान को कृपा संभव नहीं हो सकेगी। रुचि की शुद्धता एवं तीव्रता होती है तो ज्ञान की आराधना अवश्य ही फलीभूत होती है।

ज्ञान के प्रति अरुचि के अलावा ज्ञान की आशातना क्या होती है ? जो सच्चा ज्ञानी होता है, वह हिताहित का विवेक रखता है तथा सच्चे आत्मसुख

को प्राप्त करने की विधि को जानता है । ऐसे सद्ज्ञानी की भवज्ञा की जाय तो वह भी ज्ञान की आशातना है । हकीकत में ऐसे मारे कार्यों में ज्ञान के प्रति सच्ची रुचि का अभाव प्रकट होता है । किसी भी रूप में जब ज्ञान की आशातना होती है तो उससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है । ज्ञान पर आचरण चढ़ते हैं तो वे आचरण अवश्य ही उसके विकास एवं प्रसार को अवरोध करते हैं । कोई सोचे कि अभी तो ज्ञान की आशातना की ओर कर्म का बंधन हुआ, फिर तुरन्त ही ज्ञान का विकास अवरोध कैसे हो जाता है ? कर्म बंधन और अवरोध का पूर्व से क्रम चलता रहता है, फिर भी तत्काल परिणाम प्रकट होने में भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है । कोई अभी ज़रूर ले लेगा तो क्या उसका तत्काल परिणाम प्रकट नहीं हो जायगा ? सद्ज्ञान या सद्ज्ञानी की भवज्ञा और उनका अनादर ऐसे ही मारक विष के समान होता है ।

ज्ञानावरणीय अथवा किसी भी अन्य कर्म का बंधन ज्ञानी को भी हो सकता है और अज्ञानी को भी होता है । जैसा कार्य किया जायगा, उसके अनुसार फल होगा । विष को जानने वाला विष लेगा तो भी वही परिणाम सामने आयेगा और नहीं जानने वाला भूल से उसी विष को ले लेगा, तब भी वही परिणाम निकलेगा । भगवान् महावीर तीर्थंकर ये और उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो ज्ञान संसार को दिया, वह अपने आप में अनुपम है और वह सन्देश है—“पहले ज्ञान और फिर दया ।” ज्ञान की उन्होंने ऐसा विशिष्ट महत्त्व प्रदान किया है । इसलिए ज्ञान के प्रति पूर्ण रुचि जगाई जानी चाहिये ।

‘पढमं नाराणं, तओ दया’ और ‘णमो णाणस्स’

भगवान् महावीर ने कहा—सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करो । ‘णारण’ प्राकृत भाषा में ज्ञान को कहते हैं । उन्होंने ज्ञान के पाँच भेद बतलाए—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःशय्य ज्ञान तथा केवल ज्ञान । और अज्ञान के तीन भेद बतलाए । केवल ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है । इस के साथ ही ‘णमो णाणस्स’ का अर्थ है कि मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूँ । नमस्कार करना है, उसका तात्पर्य है कि जो सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है उसको अपने जीवन में उतारना यानि कि उस ज्ञान के अनुसूच अपने आचरण को ढाल लेना । आप ज्ञान को नमस्कार करते हैं तो उसके पीछे दो तीन विशेषण लगा देते हैं—ओम् श्रीं धीं, तो क्या आपकी भगवान् द्वारा बताए हुए ज्ञान में कोई कमी दिखाई दी है ? क्या आप सोचते हैं कि ये विशेषण नहीं लगायेंगे तो ज्ञान

झूठे रह जायगा ? क्या आप ये विशेषण लगा कर नकल तो नहीं कर रहे हैं ? ऐसे विशेषण नकल से और बिना झकल से लगा कर क्या आप उन ज्ञानियों का अपमान और ज्ञान की आशातना नहीं कर रहे हैं ? मेरे कहने का आशय यह है कि केवलज्ञानियों ने जो कुछ ज्ञान दिया है, वह ज्ञान पूर्ण है तथा उसमें अपनी ओर से कोई घट बढ़ नहीं की जानी चाहिये । केवलज्ञानियों ने जो शब्द बताये हैं, उनके बाद आप और शब्द ढोड़ते हैं तो क्या यह अज्ञानतावश किया जा रहा कार्य नहीं है ? उधर से हवा आई और आप जयहू से हट जाओ तो फिर आस्था की दृढ़ता क्या हुई ? यह तो इस लोक की कामनाओं में फस जाना हुआ । चल विचल मत वाले, झूठे खयाली वाले, इस लोक की भौतिक कामनाओं वाले या अपनी अहं वृत्ति का पोषण करने वाले मूल शब्दों के साथ जो शब्द अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, वह अज्ञानपूर्ण चेष्टा है । इससे ज्ञान और ज्ञानियों की आशातना होती है । यह ज्ञानावरणीय कर्म बांधने का कार्य है । इसलिये ज्ञान पंचमी की धाराधना विधिपूर्वक करें ।

मैं साग-लपेट से बात करना नहीं चाहता हूं । मैं भी ज्ञान की उपासना करने के लिये बाधु बना हूं, इसलिये और तरह की बात कहूंगा तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा । समझिये कि आपने बच्चे को कहा—जा अमुक काम करके आ । उस काम के लिये आपने कुछ शब्द कहे । उन शब्दों के बारे में बाद में आप बच्चे को पूछते हैं तो वह बता देता है कि उसने आपने कहा वैसे ही काम कर दिया है । बच्चा आपकी आज्ञा का पालन करता है, आपकी अवज्ञा नहीं करता है । आप भी जो तीर्थंकरों ने कहा है, उसको शुद्ध रूप में समझो और शुद्ध रूप में रखो । उस वाणी के साथ कुछ और जोड़कर उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिये । उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिये कि एक बच्चा धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ स्कूल का अध्ययन भी विनय के साथ कर रहा है, लेकिन माता देखती है कि वह तो पुस्तकों का कीड़ा बन गया है और मेरे घर का काम नहीं करता है । वह उसको घर का कोई काम देती है तो बच्चा विनयपूर्वक कहता है—यह काम तो छोटा आई मी कर देगा, आप मुझे पढ़ने दीजिये । माता गुस्सा होकर उसकी पुस्तक छान लेती है तो इस कार्य से माता के ज्ञानावरणीय कर्मों का बंध हो जाता है । ज्ञानावरणीय कर्म बांधने के विभिन्न कारणों का उल्लेख शास्त्रों में आया है । जो व्यक्ति इनका खयाल रखता है और इनसे बचता है तो वह ज्ञान का विनय करता है तथा ज्ञान के स्वरूप को सही रूप में समझकर चलता है ।

ज्ञान के प्रति विनय कैसे होना चाहिये ?

कभी-कभी माई वहिन सोचते हैं कि किसी पुस्तक के ठोकर लग गई तो वे उस पुस्तक को उठाकर नमस्कार कर लेते हैं। क्या पुस्तक कुछ समझती है या क्या पुस्तक ज्ञान है ? पुस्तक में तो सिर्फ छपे हुए अक्षर होते हैं, फिर पुस्तक को नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? नमस्कार करिये उस ज्ञानी को जिसने पुस्तक लिखी है या जिसके पास में वह है। वे बैतन्य हैं, उनकी तो आशातना की जाती है और जड़ को नमस्कार किया जाता है—यह कैसी मनोवृत्ति है ? यह मनोवृत्ति ज्ञानपूर्ण नहीं है। ज्ञान के प्रति विनय किस रूप में प्रकट होना चाहिये—इसको गभीरता से समझ लेना चाहिये।

ध्यान रखिये कि जिनकी वह पुस्तक है, उनकी आशातना हुई तो उनकी मदद करनी चाहिये। उनसे कहना चाहिये कि मैं तो अपना काम करता हूं और तुम दिन रात ज्ञानार्जन कर रहे हो तो मैं तुम्हें मदद देता हूं। यदि इस प्रकार ज्ञान में मदद दोगे तो आप ज्ञानावरणीय कर्मों को तोड़ेंगे। जितने ये कर्म कोरी माला फेरने से नहीं टूटते हैं, उससे कई गुना ये व्यावहारिक कार्य करने से टूटते हैं—इसको न भूलें। यह अपने-अपने क्षेत्र की बात है। सन्त-जीवन में भी वही बात है और साध्वी वर्ग में भी वही बात है। यदि एक सन्त ज्ञान ध्यान में लब्ध रहा है और दूसरा साधक यह सोचे कि इसको कुछ काम देकर वरना इस तरह अपना ज्ञान बढ़ा लेगा तो वह भ्राम्ये बढ जायगा। सेवा और दिनचर्या की बातें तो दूसरी हैं, वरना इस भावना से किसी के ज्ञानार्जन में बाधा डाली जाती है तो वह भी ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का कारण बनता है। ज्ञान लेने वाले को भी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिये।

जहां ज्ञान की स्थिति का प्रसंग है, वहां ज्ञान-प्राप्ति की भावना रखते हुए भी विनय का भाव पहले रखना चाहिये। ज्ञानार्जन में किसी भी रूप में बाधा डालने से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होता है तथा ज्ञानार्जन में मुक्त नहोयोग देने से इस कर्म को क्षय किया जाता है।

आप चिंतन करें और आज से ही संकल्प लें कि आप भव्य सदा नये से नया ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखेंगे तथा एक और ज्ञानार्जन में बाधा नहीं डालेंगे एवं दूसरी ओर ज्ञानार्जन कोई भी कर रहा हो, उसमें अपना सम्पूर्ण सहयोग देने के लिये सदा तत्पर रहेंगे। किसी भी ज्ञानी से जिज्ञासा-युक्त श्रुति भी ग्रहिये मगर विनम्रपूर्वक ग्रहिये। इस प्रकार के साधन न पृथे

कि मैं तो बड़ा विद्वान् हूँ, देखूँ कि इनको कितना ज्ञान है ? यह भ्रह्मकार भी भ्रजान होता है, क्योंकि जो केवल ज्ञानियों को ज्ञान था, उससे बढ़कर क्या किसी ग्रन्थ का ज्ञान हो सकता है ? और जानी भी वही है जो केवल ज्ञानियों के ही ज्ञान पर चिंतन-मनन करता है तथा उसी को दूसरे जिज्ञासुओं को बतता है । ज्ञान के प्रति सच्चा विनय होना चाहिये ।

ज्ञान की उपासना में पुरुषार्थ की महत्ता—

ज्ञानार्जन करने की भावना होने के बावजूद कई बार ज्ञान चढ़ता नहीं है तो यह ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हो सकता है लेकिन निरन्तर पुरुषार्थ करने से कर्म टूटता रहता है और अन्ततोगत्वा ज्ञान की उपासना सफल बनती है । यह निःसंकोच पुरुषार्थ ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ने का मूल मन्त्र है कि कोई भी अपने प्रयत्न की निन्दा करे या उसके प्रति रोष करे, तब भी विनय के साथ अध्ययन रत रहना और ज्ञान सम्पन्न बन कर बता देना कि पुरुषार्थ में कितना सामर्थ्य है ।

“शमो एणस्स” की माला फेरेंगे, लेकिन उसके साथ याद रखिये कि ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ना है और इसके लिये यह संकल्प लीजिये कि कोई अपनी प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होंगे और कोई निन्दा करे तो आप रोष नहीं करें । इस रूप में भी ज्ञानावरणीय कर्म टूटते हैं तो ज्ञान का विकास होगा तथा उसके साथ-साथ जीवन का विकास होगा ।

मैं ज्ञान की बात कह रहा हूँ । ज्ञान दो प्रकार का होता है—एक बाह्य पदार्थों का ज्ञान और दूसरा भीतरी आत्मा का ज्ञान । भीतरी ज्ञान का विकास किया गया तो बाह्य ज्ञान तो अपने आप आ जायगा । यदि आत्मा के ज्ञान की उपेक्षा कर दी तो बाह्य का ज्ञान किसी काम में नहीं आयगा । गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो लौकिक ज्ञान की आप को आवश्यकता रहती है वह आप लें लेकिन उसके साथ आत्मज्ञान की अवश्य ही सम्बद्ध रखें और यदि ऐसा करेंगे तो आपका समस्त आचरण नीतिपूर्ण और धर्ममय रहेगा । वास्तविक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही होता है और उससे प्रति क्षण यथार्थ रूप में हिताहित का विवेक रहता है । उससे यह भी ध्यान रहता है कि क्या जानने लायक, क्या त्यागने लायक और क्या ग्रहण करने लायक है ? इसके साथ ही ज्ञानार्जन के प्रति अत्यधिक रुचि रहनी चाहिये क्योंकि रुचि से लगन बनती है और लगन से ज्ञान की उपासना के प्रति पूर्ण रूप में पुरुषार्थ हो सकता है । ज्ञान की आराधना के साथ पुरुषार्थ का संयोग रहेगा तो वह आराधना कभी भी भ्रष्टरी नहीं रहेगी ।

मन-मधुकर और पद-पंकज

धर्म विनेश्वर शक्ति, रंगभूषण.....

मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आती हैं और गुजर जाती हैं। चलचित्र की तरह मन का पटल बदलता रहता है लेकिन यदि मन में शुभता का अनुसंधान दृढ़ता के साथ जुड़ जाता है तो उस को शुभता के मार्गों का सगन लग आती है। वह शुभता उसकी समस्त वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में घुल मिलकर समस्त जीवन को शुभ से शुभतर तथा शुभतर से शुभतम की दिशा में धागे से धागे बढ़ाती रहती है।

जो सर्वभावेन शुभ है, उसको इस मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानकर चलिये। शुभ से शुभतर मानव की देवत्व की तरफ ले जाता है तो शुभतम परमात्म-स्वरूप का ही प्रतीक होता है। जहाँ शुभतम की अवस्था है, वह परमात्मा की परम अवस्था है। परमात्मा के इन शुभतम स्वरूप का जो चिन्तन करता है और उसकी आन्तरिकता में सम्मग्न बन जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन का उत्कृष्टतम एवं उत्कृष्टतम भी साध करता है।

मधुकर की प्रीति पंकज के प्रति :

मधुकर नवरे को कहते हैं और पंकज का प्रिय होता है कमल। नवरे के कमल के लिये प्रेम का उदाहरण योग्य माना गया है। नवरा कमल की पंखुइयों के प्रति उत्पन्न मुग्ध और आसक्त होता है। कवि ने प्रार्थना की पक्षियों ने नवरे और कमल की उपमा से मन को उसी उत्त्थानता से भगवान् के प्रति लगाने का दस रूप में संकेत दिया है कि—

भन मधुकर वर कर जोड़ी कहै,

पद—पंकज निकट निवास ।

पननामी धानन्दधन सांसलो,

ए सिवक भरदास ॥

भंवरे की प्रीति कमल के साथ इतनी गाढ़ी होती है कि वह अपनी मुग्धता और आसक्ति में पराग का आस्वादन करता हुआ कमल के बीच में बन्द हो जाता है, लेकिन अपनी मृत्यु के भय को भी नहीं देखता है । इस सम्बन्ध में कवियों ने अपने काव्य में मधुकर की बहुतेरी विशेषताएँ बताई हैं । भंवरा कमल के खिल जाने पर उसकी पंखुडियों के बीच में प्रवेश करके वहीं ठहर जाता है और पराग का रसास्वादन करता है । वह उसमें इतना मदमस्त बन जाता है कि उसको वहाँ से निकल जाने की सुध ही नहीं रहती है । इतने में सूर्यास्त का समय हो जाता है, तब खिला हुआ कमल मुकुलित हो जाता है—बन्द हो जाता है । कवियों की भाषा में वह कमल जब बन्द होने लगा तो किसी ने भवरे से कहा—पागल भवरे, तू उठ जा । यह कमल बन्द हो रहा है, अगर तू नहीं उठा तो इसमें बन्द हो जायगा और अपने जीवन से शायद वो बैठेगा । लेकिन भवरा कमल की आसक्ति में सराबोर होता है—अपनी प्रीति से कतई विमुख होने को तैयार नहीं होता है । वह यही सोचता है कि इसे कैसे छोड़ूँ । बन्द होता है तो हो जाने दो—फिर से सवेरा होगा और फिर से कमल खिल जायगा । जो भवरा कठोर से कठोर काष्ठ को छेद देता है, वही कमल की कोमल पंखुडियों को छेद नहीं पाता है और बन्द हो रहे कमल में बन्द हो जाता है । वह बन्द है, रात गुजर रही है, लेकिन उसकी कोई भान नहीं रहता—उसकी प्रीति तस्लीनता की पराकाष्ठा के रूप में दिखाई देती है । लेकिन प्रीति को कब बलिदान नहीं देना पड़ा है ? रात्रिकाल में हाथी हथिनियाँ सरोवर पर पानी पीने के लिये आती हैं । उनमें से कोई खेल-खेल में अपनी सूँठ से कमल नाल को तोड़ देता है और कमल के फूल को कुचल डालता है । तब हाथी के पैर के नीचे कमल ही नहीं रोड़ा जाता है, बल्कि कमल का प्रेमी भंवरा भी अपने प्राणों को खो देता है । इसी अवस्था को देखकर किसी कवि ने कहा है—

रात्रि गंमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम्,

आस्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजधीः ।

इत्थं विचिन्तयति कोशगतेद्विरेफो,

हा ! हन्त-हन्त ! नलिनीं गच्छ सज्जहार ॥

भंवरे की प्रीति की विशेषता यह मानी जाती है कि वह मृत्यु के भय से भी मुक्त रहता है। मृत्यु के भय को भी वह एक किनारे पर रख देता है और कमल के साथ एकनिष्ठ बन जाता है। वह भंवरा अर्थात् मधुकर अज्ञानी होता है—समझता नहीं है। केवल सुगंध के लोभ में अपनी जीरा लीला को समाप्त कर देता है।

इस मधुकर का रूप मन का मान लें और पंकज हों प्रभु के पद-चरण, तब क्या भंवरे जैसी प्रीति प्रभु के पद-पंकज से हो सकेगी? वैसे ही एकनिष्ठा और वैसे ही प्राणपण से प्रीति करने की वृत्ति। मधुकर की इस छपमा के समान मनुष्य अपने मन को बनाले तो प्रभु की प्रीति का भानव अवश्य पा सकता है।

भंवरे की मदोन्मत्तता का दूसरा पक्ष

भंवरे की इस वृत्ति को दूसरे पक्ष से देखें तो यह कहा जायगा कि भंवरे की इस रागात्मकता एवं भासक्ति के समान यदि मनुष्य का मन भी संसार के विषय-भोगों में फँस जाय और निजत्व के भान को भी मुलादे तो वह मन एकाग्र नहीं बन सकता है। भोगों की लोलुपता में पड़कर वह मन श्रेष्ठ भावों से वंचित हो जाता है तथा भयभ्रान्त सा बना रहता है। उसमें कई तरह के भय की स्थिति रहती है। इसके अलावा वैसा मन प्रमादी भी बन जाता है।

यह भंवरे की मदोन्मत्तता का पक्ष है कि वह कमल के पराग के भय से प्रमादी भी हो जाना है। प्रमाद का अर्थ केवल घालम्य ही नहीं होता है। घास्त्रकारों ने प्रमाद का अर्थ मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकषा आदि विकारों के रूप में लिया है। किसी भी विकारी भाव से वह ग्रस्त है या विकारी वस्तु का सेवन करता है तो वैसा व्यक्ति भी प्रमादी ही कहलायगा। विषय का सेवन भी प्रमाद ही है।

मद के दो भेद किये गये हैं। एक द्रव्य मद तथा दूसरा भाव मद। मदिरा आदि के द्रव्य मद से तो फिर भी कई व्यक्ति बच जाते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति भाव मद में डूबे हुए मिलेंगे। भाव मद की दृष्टि से मद पाँच प्रकार का होता है, यथा जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप मद, वय मद, श्रुत मद, ज्ञान मद, ऐश्वर्य मद। ये प्रभु का जाति या कुल का हैं, इष्टान्वये श्रेष्ठ हैं और दूसरा मेरी जाति या कुल का नहीं होने से मुझसे नीच है—ऐसा अविमान जो जाति व कुल की दृष्टि से करता है, उसकी यह अवस्था

मदोन्मत्तता की अवस्था होती है। अभिमान जब अपने मन में होता है तो दूसरों के प्रति घृणा, श्लानि और तिरस्कार के भाव बन जाते हैं। जाति एवं कुल के मद में डूबा हुआ व्यक्ति दुर्गन्धकारी भी हो जाता है। दूसरों को नीचा समझकर हकीकत में वही नीच वृत्ति का बनता जाता है। बल का मद-मद के साथ बल दूसरों की रक्षा या सहायता करने वाला न रहकर दूसरों को दबाने या शन्याय करने वाला बन जाता है। रूप का मद—मैं, कैसी रूप सम्पदा मे युक्त हूँ। मेरे समान दूसरा कोई रूपवान् नहीं। और तो और, तप का भी मद पैदा हो सकता है। एक तपस्वी साधु है, धीरे तपस्या करता है तथा झाड़ा घासन करके नौद भी नहीं लेता, लेकिन उसके मन में ऐसा अभिमान आ जाय कि उसके बराबर तपस्वी कौन है तो वह तप का मद हो जाता है। बुद्धि और विद्या का भी किसी को मद हो सकता है कि मेरे समान बुद्धि-शाली और विद्वान् दूसरा कोई नहीं है। लाभ का मद—जिस व्यक्ति को हर कार्य में लाभ ही लाभ प्राप्त हो और उसका उसे अभिमान हो जाय कि मेरे सदृश लाभ प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। इसी तरह ऐश्वर्य-सम्पत्ति का मद-संसार में सबसे ज्यादा सम्पत्ति का मालिक मैं ही हूँ, अन्य नहीं।

ज्ञानीजन कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार की शक्ति का मद करता है; वह प्रमादी हो जाता है। इन ज्ञानीजनों ने किसी पर भी मेहरबानी नहीं रखी है और ऐसे तपस्वी के विकार को भी पकड़ कर उसे प्रमादी बता दिया है। मुख्य बात होती है मन की विचारणा और वह विचारणा यदि विकृत हो जाती है तो साधी गई साधना भी विकृत हो जाती है। कड़ाह भर दूध को बिगाड़ने के लिये नीबू की कुछ बूँदों ही पर्याप्त होती हैं। धीरे तपस्या में मद का छोटा सा विकार सारी तपस्या को कलुषित कर देता है। भंवरा भी तो मद के मोह में पड़कर कमल के स्पर्श को छोड़ नहीं पाता है और कमल बन्द हो जाता है। उसी मोह में उसकी काष्ठ को छेद देने की शक्ति भी इतनी शिथिल हो जाती है कि वह कमल की कोमल पल्लवियों को छेदकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। यह भंवरे की मदोन्मत्तता का—उसकी रागात्मकता का दूसरा पक्ष है। इसकी उपमा के साथ भी मनुष्य के मन का विश्लेषण किया जा सकता है।

मद से प्रमाद तो समर्पण से समुन्नति

मधुकर-वृत्ति के ये दो पक्ष हो गये कि विकार की दृष्टि से उसकी मदोन्मत्तता का विश्लेषण करें तो वह मनुष्य के विकारी मन का विश्लेषण हो

जायगा और उसकी एकनिष्ठ प्रीति का पक्ष लें तो वह परमात्मा के चरणों में समर्पित मन का स्वरूप हो जायगा । मद से प्रमाद बढ़ता है और प्रमाद ही आत्मा के पतन का प्रधान कारण होता है । दूसरी ओर जहाँ मनुष्य के मन में समर्पण का भाव प्रबल और प्रमुख बन जाता है, वहाँ उसकी आत्मिक समुन्नति का महाद्वार भी खुल जाता है ।

महावीर प्रभु ने कहा है कि मन की चंचलता घोर तपस्या को भी गला सकती है और वैसा व्यक्ति भयाक्रान्त बन जाता है—

“प्रमत्तस्य भयं, अप्रमत्तस्य कुतो भयं ।”

जो प्रमादी होता है, उसको चारों ओर से भय घेरे रहते हैं । केवल अप्रमत्त अवस्था ही ऐसी होती है, जब किसी प्रकार का भय नहीं रहता है । वीतराग देव ने इस रूप में कितना बड़ा सत्य जगत् के सामने रख दिया है । इस उपदेश का कितना बड़ा महत्त्व है और इसको यदि जीवन के साधरण में उतारें तो इस जीवन में कैसी अद्भुत निर्भीकता उत्पन्न हो सकती है । ऐसा गुणात्मक उपदेश किसी अन्य मत में नहीं मिल सकता है । यह ज्ञान मनोदशा के सूक्ष्म विश्लेषण से ही विदित होता है कि मद करने वाला प्रमादी है और प्रमादी सदा भयाक्रान्त रहता है । समझिये कि एक साधु है जो बहुत बड़ा विद्वान् भी है । वह तर्क की शक्ति भी रखता है तथा चर्चा में किसी को परास्त भी कर सकता है, लेकिन उसकी उस योग्यता का यदि उसके मन में अस्मान का मद छा गया है तो वह साधु भी प्रमादी ही कहलायगा । वह प्रमाद में सोया हुआ है और अपनी आत्मा के निजत्व को भूला हुआ है । ऐसी आत्मविस्मृति में जो भी डूब जाता है, वह नाना प्रकार के भयों से ग्रस्त बन जाता है ।

जब मन की चंचलता मिटती है, उसकी विकारों से निवृत्ति होती है तथा उसका मद नष्ट जाता है, तभी उसका प्रमाद दूर होता है । प्रमाद के दूर होने से ही आत्मा को सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल सकती है । इस प्रमाद को दूर करने का मङ्गल्य वही व्यक्ति ले सकता है, जो यह सोच लेता है कि मुझे भगवान् के बताये हुए मार्ग पर चलना है और परमात्मा के पद-पङ्क्तियों में मधुकर की सी प्रीति में रंग जाना है । इस रूप में जब मन की चंचलता मिटती है तो मन की दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है और उस प्रकार का जीवन एक विनिष्ट जीवन हो जाता है ।

मधुकर का काम की मृगन्ध के प्रति एक जो माध-विमोह समर्पण

है, बैसा समर्पण यदि मनुष्य के मन का परमात्मा के पदों में हो जाता है तो उसकी समुन्नति सुनिश्चित बन जाती है ।

परमात्मा के पद कौनसे ?

यह मन—मधुकर धगर परमात्मा के पद—पकड़ों से एकनिष्ठ प्रीति कर ले—अपने समग्र जीवन को समर्पित कर दे तो उसके अपूर्व आत्मानन्द का रसास्वादन भी वह कर सकता है । परमात्मा के पदों या चरणों की जो बात है, उनका आशय किसी मूर्ति के चरणों से नहीं है । परमात्मा तो सिद्धावस्था में निराकार रूप होते हैं, उनके कोई दृश्य चरण दुनिया के सामने नहीं होते हैं । यहाँ जो उनके चरणों का सकेत है, वह उनके भाव चरणों के प्रति है । इस रूप में उनके दो चरण हैं—एक श्रुत धर्म का चरण तथा दूसरा चारित्र्य धर्म का चरण । इसको यों कहें कि एक ज्ञान का चरण तथा दूसरा क्रिया का चरण । और जब इन दोनों को कोई भावपूर्वक ग्रहण कर लेता है तो ज्ञान और क्रिया की संयुक्त शक्ति से आत्मा का विकास स्रष्टृ बन जाता है ।

परमात्मा के इन दोनों पदों में जो सर्वथाभावेन समर्पित हो जाता है, वह अपने जीवन—विकास को प्रशस्त बना लेता है । यहाँ समर्पण का तात्पर्य अपने दिमाग को या अपनी आँखों को बन्द कर देना नहीं है और न ही अपनी चेतना को बेच देना है । समर्पण का अर्थ है अपने को शुभतर लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय कर लेना तथा आत्मस्वरूप को निखारने में लग जाना । समर्पण भी तभी होता है जब सम्यक् ज्ञान का उदय होता है तथा उसके प्रकाश में सम्यक् चारित्र्य की सुदृढ़ पृष्ठभूमि बन जाती है । सम्यक्त्व से आत्मस्वरूप इतना ओतप्रोत हो जाता है कि वह तेजी से समत्व की ओर प्रगति करता है । समत्व की समरसता जिसके जीवन को सुगन्धित बना देती है, उसके मन में इस सुगंध के झलावा और कोई गंध नहीं आती है, बल्कि उसके मन की यह सुगन्ध बाहर भी चारों ओर फैल कर सारे वातावरण को सुगन्धित बना देती है ।

जैसे भवरे को कमल की पंखुडियों के बीच में पराग की सुगंध के प्रतिरिक्त दूसरी कोई भी गंध पसन्द नहीं पड़ती है; वैसे ही मन रूपी मधुकर की तल्लीनता परमात्मा के दोनों पद—पकड़ों में लग जाती है तो वह फिर उन से किसी भी प्रकार दूर नहीं होना चाहता है । श्रुत और चारित्र्य धर्म के पराग में वह अनुरजित होकर एकनिष्ठ बन जाता है । इस एकनिष्ठता के बाद उस

मन के लिये न तो किसी प्रकार के भय का प्रसंग रहता है और न प्रमादपूर्ण चंचलता का । ये दोनों जब नहीं रहते हैं तो आत्मा को मला कीनसा दुःख द्वन्द्व सता सकता है ? तब तो वहाँ ऐसी आन्तरिक मस्ती फैल जाती है कि जीवन में सुख और शान्ति सब ओर रम जाती है । जिस मन को इन पर पकजों की श्रेष्ठतम आध्यात्मिक सुगंध मिल गई है तो वह मधुकर फिर किसी दूसरी गंध की तरफ कभी भी नहीं जायगा । वह तो परमात्मा के उन पद-पंक्तों में वन्द हो जाना पसन्द करेगा, किन्तु उन से दूर किसी भी भवस्या में जाना नहीं चाहेगा । यह मधुकरी वृत्ति का श्रेष्ठ पक्ष है ।

पृथक्त्व का अभिमान तथा समर्पण की अभिन्नता

प्रश्न इतना ही है कि मनुष्य का मन परमात्मा के इन दोनों पद-पंक्तों की सुगंध के प्रति एकनिष्ठ बन जाय । यदि वह अपनी साधना से एक-निष्ठ बन जाता है, तभी समर्पण का भाव प्रबल रूप धारण करता है । परमात्मा के प्रति समर्पण कर देने का आशय यह होता है कि आत्मा अपने पृथक्त्व के अभिमान को समाप्त करदे एवं परमात्मा के प्रति अपने स्वरूप की अभिन्नता को साकार बना ले । इसी रूप में श्रुत धर्म एवं चारित्र्य धर्म की आराधना में मन की अभिन्न वृत्ति जागृत हो जानी चाहिये । यदि इस रूप में समर्पण का भाव नहीं जागता है और मन में पृथक्त्व का अभिमान भरा रहता है तो सही वस्तुस्थिति यह है कि उस मन के द्वारा श्रुत एवं चारित्र्य धर्म की आराधना भी वास्तविक नहीं बन पड़ती है । भंवरा जब तक अपने को कमल के साथ एकत्व भावना के साथ नहीं जोड़ता है तो क्या वह प्रीति की उस पराकाष्ठा तक पहुँच पाता है ? अपने अस्तित्व तक को परमात्म-स्वरूप में विगलित कर देने को जब भावना बनती है, तभी गहकार विगलित होता है और समर्पण की अभिन्नता की झलक दिखाई देती है ।

कोई श्रुत एवं चारित्र्य धर्म को अंगीकार भी करने लेकिन गहकार को नहीं त्याग सके तो उसमें समर्पण वृत्ति का विकास कैसे हो सकता है ? और एकात्मकता नहीं पाई तो परमात्मा से सच्ची मधुकरी-प्रीति कैसे होगी ? धर्म भी साथ में रहे और अभिमान भी साथ में रहे—ऐसा नहीं हो सकता है । जो ऐसा चिन्तन करता है, वह वस्तुतः धर्म का चिन्तन नहीं है । वह तो स्वयं गमनित नहीं होना चाहता बल्कि श्रुत और चारित्र्य धर्म को अपनी वह वृत्ति समर्पित करना चाहता है । यह मनुष्य मन की बड़ी विचित्रता है, जो जानकर भी परमात्मा के अदृश्य पदों में समर्पित नहीं हो पाता है । ऐसा धर्म

जीवन की श्रेष्ठता का स्वामी तो क्या, भागीदार भी नहीं हो सकता है ।

इस दृष्टि से ससार पद की स्थिति के अनुसार दो तरह के रूपक हैं । एक रूपक समर्पित अवस्था से सम्बन्ध रखता है तो दूसरा रूपक ऐसे जीवन से सम्बन्धित है, जो समर्पित नहीं होता है ।

एक बड़ा सेठ है जो लाखों का मालिक है, लेकिन उसके कोई सन्तान नहीं है । उसका मुनीम ही सर्वेसर्वा है । वह पूरी तनख्वाह लेता है और सारा कार्य सम्हालता है । सेठ ने आखिर अपने उत्तराधिकार को कायम रखने के लिये एक बालक को दत्तक लिया । वह बच्चा एक प्रकार से सेठ को समर्पित हो जाता है । वह दत्तक सेठ का विनय करता है तथा उसकी सेवा करता है । दूसरी ओर मुनीम वेतन लेकर सारा कारोबार सम्हालता ही है तो सेठ की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का स्वामी कौन बनेगा ? समर्पित होने वाला ही स्वामी बनेगा ।

दूसरा रूपक यह कि एक ओर एक बहिन किसी राजा के यहाँ घायमाता के रूप में रहती है तो दूसरी ओर राजा की रानी है । बताइये कि इन दोनों में से कौन राजा की समग्र सम्पत्ति को ले सकती है । घाय-माता तो जो भी वेतन या एवजाना पाती है, वही पाती रहेगी क्योंकि वह समर्पण भाव से युक्त नहीं है । किन्तु राजा की पत्नी ही सर्वथा भावेन सम-र्पित थी, अतः वही राजा की उत्तराधिकारिणी हो सकती है ।

इन रूपकों को आध्यात्मिक रूप से लीजिये । यह मन है जिसको किसके प्रति समर्पित करना है ? इसको भगवान् के चरणों में समर्पित नहीं करके क्या मुनीम और घायमाता की तरह रखना है ताकि यह पृथक्त्व के परिमाण में डूबा रहे ? अथवा इसको दत्तक और पत्नी की तरह सर्वथा-भावेन समर्पित कर देना है ताकि यह परमात्मस्वरूप सम्पत्ति का उत्तराधि-कारी बन सके ? यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

परमात्मा के उत्तराधिकार का अधिकार कब ?

परमात्मस्वरूप का उत्तराधिकार इस आत्मा को तभी मिल सकता है, जब वह उसके प्रति सर्वथा भावेन समर्पित हो जायगी तथा समर्पित बनी रहेगी । घर में जन्मी हुई पुत्री के समान यदि आत्मा यह समझ ले कि वह वीतराग प्रभु के श्रावक के घर जन्मी है और उसे श्रुत तथा चारित्र्य-धर्म बपोती में मिले है तो क्या उसे समग्र रूप से वे मिल जायेंगे ? नहीं । हाँ,

उस कुछ घंटी में मिल सकते हैं पर वह समय रूप है उनकी या नहीं सकते। जैसे एक बेटी को अपने घर में बारिस होने का रिवाज नहीं है क्योंकि उसका समर्पण उस घर में नहीं होता है तो समय रूप से समर्पण किये बिना जब संसार में भी उत्तराधिकार नहीं मिलता है तो परमात्म-स्वरूप का महान् उत्तराधिकार भला पूर्ण समर्पण के बिना कैसे मिल सकता है ?

इसलिये कवि धानन्दबल जी ने उक्त प्रार्थना में सकेत दिया है कि हे प्रभु, आप धननामी है—आपके बहुतेरे नाम हैं। मैं इन सब नामों के पीछे आपके पवित्र स्वरूप को ही ग्रहण करता हूँ तथा आपके श्रुत व चारित्र्य व पंजी पराग के प्रति एकनिष्ठ बनकर आपके उस स्वरूप के प्रति सर्वथा आगे समर्पित होता हूँ। इसलिये आप मेरी परदास को सुनियें। इस प्रार्थना का यह ध्यात्मिक रस मनुष्य के मन-मधुकर को प्रभावित बनाने वाला है। यह रस मनुष्य को सब प्रकार के दुःख-दुःखों से मुक्त करता है और मुक्ति की राह में धननामी बनाता है।

मन-मधुकर यदि प्रभु के पद-पंकज के इस पराग का पान करने की ओर प्रभावित नहीं हुआ तो वह संसार की विकारग्रस्त दशा में ही फँसा हुआ रह जायगा। जो परमात्म-स्वरूप को ग्रहण करने की भावना नहीं रखता, वह पंकज को प्राप्त नहीं कर पाता है और संसार के पक में ही फँस जाता है। एक व्यक्ति भंग पीकर बड़ा हर्षित होता है, लेकिन जब उसका नक्ता चढ़ता है तो कहा जाता है कि भंग की सहारे गिनता मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक विषयो का भोग तो एक आत्मा कर लेती है, लेकिन जब उनका कुफल उदय में आता है तो उन कष्टों की भोगना बड़ा कठिन हो जाता है।

इस मन की बड़ी विविध दशा होती है। पद पंकज पर बसे रहने के बाद भी कभी उड़कर प्रमाद छपी पक को छू लेता है तो उस मन-मधुकर के पंग कम कीचट से मन जाते हैं। एकनिष्ठ अवस्था यह होती है, जब अपने अस्तित्व तक को उस परम स्वरूप में विसर्जित कर देते हैं और ऐसा ही पूर्ण समर्पण होता है। पूर्ण समर्पित होने से ही एकाकार अवस्था प्राप्त हो सकती है; जो इस आत्मा को भी परम एवं परम स्वरूप प्रदान करती है। उस परम स्वरूप की अधिकारिणी यह आत्मा बने—यही इसका परम कल्याण है।

पद-पंकज के पराग में आपका मन-मधुकर रम जाय

परमात्मा के श्रुत और चारित्र्य-धर्म छपी दो पद हैं, वे हमन के मानिये हैं। वे पद-पंकज हैं। उनका पराग है सम्यक् ज्ञान और सम्यक्

वारिष्य की आराधना । उस आराधना के प्रति मनुष्य का मन मधुकर बन कर जब एकनिष्ठ हो जाता है तो वह उसके प्रति समर्पित बन जाता है । उस समर्पण की दशा में आत्मिक आनन्द की सृष्टि होती है, जिस आनन्द में विभोर बनस्य हो जाती है । वह उस पराग और सुगन्ध के अलावा सब कुछ भूल जाता है । वह उस सुगन्ध से एकाकार हो जाता है । यही एकाकार दशा विकसित बनकर उस आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में एकाकार कर लेती है ।

इस तथ्य को ध्यान में लेकर अपने मन-मधुकर को परमात्मा के पद-पंकज के पराग में सराबोर कर लीजिये । मन का भंवरा ऐसा आनन्द-विभोर हो जाय कि पद-पंकज के सुस्पर्श को छोड़े ही नहीं-चाहे वह कमल बन्द हो या खुला रहे । ऐसी-एकनिष्ठता जिस दिन आ जायगी, याद रखिये कि उस दिन आपका सारा मद, प्रमाद, अहंकार, विकार और दुःख द्वन्द्व स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे एवं आत्मा का पवित्र स्वरूप निखर कर ऊपर आ जायगा । यह आत्मावलोकन का विषय है कि वह आध्यात्मिक निखार आप में अभी कैसा है और कितना और लाना है ?

मन को कैसे परखें शान्ति स्वरूप को कैसे जानें ?

शान्ति जिन एक मुज विनती.....

संसार की चतुर्गति के बीच चौगसी लाख योनियों में जब वह आत्मा विविध प्रकार के कष्टों का अनुभव करती है—अनेक प्रकार की विपत्तियों में फँसती है तो वह दुःख और दुन्दों की प्रशान्ति से भी भर उठती है। प्रशान्ति के अनुभव की जरूरत सीमा तक पहुँच जाती है तो कभी-कभी आत्मा में अद्भुत जागृति उत्पन्न हो जाती है और उस अवस्था में वह नया मोड़ पकड़ लेती है। यह एक माना हुआ तथ्य है कि कष्ट अनुभव के बाद जब इन्सान कोई नया मोड़ लेता है तो वह फिर उस रास्ते पर बहुत ही मजबूती से चलेता है। उस रास्ते पर चलते हुए चाहे उसको कितनी ही बोटें सड़नी पड़े और चाहे कितनी ही कठिन बाधाएँ भी आवें, वह प्रामाणिक होकर अविचल भाव से आगे बढ़ता जाता है कि कहीं पर पहुँच कर उसको सारी बाधाओं से छुटकारा मिल जायगा तथा उसकी समस्या निरर्थक एवं निर्भीक हो जायगी। इस सक्त्प के साथ आगे बढ़ते रहने में अन्ततोगत्वा उसको शान्ति और स्थायी शान्ति की प्राप्ति होती है। कभी-कभी मार्ग बताने वाला मलल विन जाता है और उसके बहाये हुए मलल मार्ग पर वह चल पड़ता है तो वह धीरे प्रशान्ति में भी गिर जाता है। ऐसी दशा में वह उसी मार्गदर्शक की गोज करता है।

यह ऐसे पुरुष की गोज करना है, जिसने स्वयं शान्ति का मार्ग खोजा हो और स्वयं में स्थायी शान्ति की प्राप्ति की हो।

शान्ति की चाह में शान्तिनाथ की याद

शान्ति प्राप्त करने की प्रबल भावना को लेकर जब कोई शान्ति का अभिलाषी पुरुष अपने शान्तिदाता की खोज करता है तो उसकी दृष्टि तीर्थ-कर देवों की तरफ जाती है, जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं शान्ति की शोध की; शान्ति को समग्र रूप से प्राप्त किया तथा शान्ति का सन्देश समस्त ससार को दिया। तीर्थकर घनघाती कर्मों को नष्ट करके केवलज्ञान के परम आनन्द में जब रमण करते हैं तो वे परम शान्ति में भी रमण करते हैं। इन चौबीस तीर्थकरों में भी नाम की दृष्टि से शान्तिनाथ भगवान् की ओर दृष्टि जम जाती है और वह कवि के स्वरो में स्वर मिलाकर उनसे प्रार्थना करने लग जाता है—

शान्ति जिन एक मुज विनती,

मुणो त्रिभुवन राय रे ।

शान्ति स्वरूप केम जाणिये,

कहो मन केम परस्त्राय रे ?

शान्तिनाथ भगवान् को शान्ति का अभिलाषी निवेदन करता है—हे प्रभु, आप शान्ति के नाथ हैं और मैं शान्ति का उपासक हूँ। मैं शान्ति के रूप में आप ही को पाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शान्ति के परम स्वरूप की वरणा है। इसलिये आप ही मुझे शान्ति का मार्ग बतावें कि मैं मन को कैसे परखूँ और किस प्रकार शान्ति के स्वरूप का ज्ञान करूँ ?

शान्ति की जब चाह बनती है तो शान्तिनाथ भगवान् की ही याद आती है, क्योंकि याद उसी की आती है, जो अपनी अभिलाषा की पूर्ति करने में समर्थ होता है। इस दृष्टिकोण से एक शान्ति का अभिलाषी शान्तिनाथ भगवान् को याद करने का उपक्रम करता है। शान्तिनाथ भगवान् के साथ नाम की विशेषता है, बाकी सभी तीर्थकर स्वरूप की दृष्टि से समान होते हैं। उन में कोई भेद नहीं होता है और वस्तुतः जो शान्तिनाथ की आराधना है या विमलनाथ-भगवान् की आराधना है, वह सारे चौबीसों तीर्थकरों की अथवा समस्त तीर्थकरों की आराधना होती है। अतः शान्तिनाथ भगवान् को याद करने का अर्थ है तीर्थकरत्व को याद करना—वीतरागता का स्मरण करना। वीतरागता को स्मृतिपटल पर लाने से रागमुक्ति की चाह होती है और राग-मुक्ति से शान्ति की उपलब्धि होती है। शुद्ध सम्यक्त्व का आचरण करती हुई

सम्यक् दृष्टि आत्मा परमात्मा स्वरूप में भेद नहीं देखती है । शान्तिनाथ भगवान् के नाम स्मरण से भी शान्ति मिलेगी तो वैसी ही शान्ति ऋषभदेव; प्रजितनाथ या किन्हीं भी तीर्थंकर भगवान् का नाम स्मरण करने से भी मिलेगी । सबका स्वरूप एक सरीखा है । फिर यह कल्पना उठने का प्रश्न ही नहीं है कि भ्रमुक भगवान् शान्ति देंगे और भ्रमुक नहीं देंगे । एक सम्यक्स्वी यही भावना रखता है कि भूतकाल में अनन्त तीर्थंकर हुए और वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर विराज रहे हैं, वे सब मेरे शान्ति-प्रदाता हैं । किसी भी एक तीर्थंकर के नाम में सभी तीर्थंकरों का स्मरण समाविष्ट होता है । इसी भावना के साथ एक शान्ति का अभिलाषी शान्ति-प्राप्ति की चाह रखता हुआ भगवान् शान्तिनाथ का पुण्यस्मरण करता है और शान्ति के मार्ग की तत्पय बनकर शोध करता है ।

भगवान् त्रिभुवन के स्वामी तो शान्ति प्रदाता भी

प्रार्थना में कवि कहते हैं—हे भगवन्, आप त्रिभुवन के स्वामी हैं । ये त्रिभुवन याने कि तीन लोक कौनसे हैं ? ये हैं—१. अधोलोक जिसमें नरक नारकीय जीवों का निवासस्थल है, २. तिरछा लोक, जो मर्त्य लोक भी कहलाता है और जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव रहते हैं तथा ३. ऊर्ध्व लोक जहां देवताओं का निवास रहता है । अधोलोक में ब्रिं नारकीय जीव ही रहते हैं—ऐसी बात नहीं है । वहां नरक के नेत्रियों का विशेष तीर से रहने का प्रसंग अवश्य है, लेकिन त्रिभुवनपति जाति के देव भी रहते हैं । वे नारकीयों के बीच के अन्तरे में रहते हैं । कुल सात नरक बताये गये हैं । उनके बीच में अन्तरे और पापदे बताये गये हैं, जिनका भ्रय होता है, वह बीच का भूमि तल जो एक से दूसरे नरक के बीच में अन्तर के रूप में छूटा हुआ रहता है । वहां नरक के नेत्रिये नहीं रहते, बल्कि त्रिभुवनपति देवता रहते हैं । पापकों में नरक के नेत्रिये रहते हैं । इन प्रकार अधोलोक का स्वरूप बताया गया है ।

इसी प्रकार अन्तर जाति के देव भी उर्ध्व लोक में पैदा नहीं होते हैं । वे निम्ने लोक की सीमा के नीचे पैदा होते हैं, लेकिन उनका जीवास्थल तिरछा लोक होता है । वे अन्तर देव अपनी प्रकृति के ज्यादा अन्तर्गत होते हैं तथा तिरछे लोक में बड़ा कीड़हन रखते हैं । इसी कारण यही अग्न्यान्व स्वार्थों पर इन अन्तर देवों का समतकार देखने में आता है । कई बार उन समतकारों को देखकर कई लोग भयभीत भी हो जाते हैं । मैंने कई बर्ष पहले श्री जेठमल श्री सेठिया के मुँह से मनकला का एक ऐसा ही किरण सुना था । मनकला

के पास एक अंग्रेज की भण्ड कोठी थी। अंग्रेज सावारिस रहा, इसलिये उसकी मृत्यु के बाद कोठी सरकार के नियन्त्रण में आ गई। वहाँ पहुँचेदार लग गये, लेकिन जो भी उस कोठी में रात को सो जाता, वह सुबह मरा हुआ मिलता। उसका रहस्य खोजने की हिम्मत एक दिन एक साहसी व्यक्ति ने की। उसने कोठी के सारे दरवाजों और खिड़कियों को बन्द कराके सब कमरों की चाबियाँ अपने पास ले ली और सब कमरों की बत्तियाँ जला दीं। स्वयं के लिये उसने ऊपर का एक कमरा चुन लिया। उसने तय किया कि वह सारी रात बैठा रहेगा। रात होने पर वह उस कमरे में बैठ गया, जहाँ से उसको सारी कोठी का दृश्य दिखाई दे रहा था। रात को बारह बजे ऐसा हुआ कि सारी कोठी की बत्तियाँ एक साथ बुझ गईं और सब ओर अंधेरा छा गया। उसने साहस करके सारी बत्तियाँ फिर जला दी, जो दूसरे पार फिर बुझ गईं। तीसरी बार उसने सारी बत्तियाँ फिर जला दीं, लेकिन तीसरी बार भी बत्तियाँ फिर बुझ गईं। एक फर्क यह पड़ा कि इस बार उसके कमरे की बत्ती नहीं बुझी। वह साहस करके बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक अंग्रेज और उसकी मेडम खड़े हैं। उसने अपनी पिस्तौल तान कर पूछा—तुम कौन हो और यहाँ क्यों आये हो? अंग्रेज ने कहा—मैं इस कोठी का मालिक था, मेरा मन इस कोठी में रह गया। मरने के बाद मैं देवता बना। फिर भी कोठी के मोह के कारण चला आता हूँ। उसने कहा—लेकिन जो भी यहाँ रात में रहता है, उसको आप मार क्यों डालते हैं? देव ने कहा—मैं किसी को नहीं मारता। मरने वाला हर के कारण मर जाता है। तुम हिम्मतवर थे तो नहीं मरे। उसने निवेदन किया—आप अपनी कोठी को धीरान न बनने दें। अपनी पसन्द के एक कमरे में आप आवें—उसमें कोई नहीं जायगा। बाकी में रहने वालों को आप रहने दें। देवता उसकी बात मान गया। इस प्रकार तिरछे लोक में जो देवता आते हैं, वे अन्तर जाति के होते हैं। उनके पास भी वैश्व लब्धि होती है। ज्योतिष जाति के देव भी मध्यलोक के उर्वर भाग में स्थित हैं।

उर्वर लोक में वैमानिक देव रहते हैं। इसलिये कवि ने इन तीनों लोकों के सदस्यों में शान्तिनाथ भगवान् को त्रिमुवनराय के सम्बोधन से सम्बोधित किया है। कवि कहते हैं—हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। जब आप मनुष्य जीवन में आये तो पहले आपने छ खण्ड साधकर चक्रवर्ती पद पाया किन्तु उसमें परम शान्ति का समाव होने से आपने परम शान्ति हेतु अपने छ खण्ड के राज्य का भी नाक के श्लेष्म की तरह परित्याग कर दिया। आपने शान्ति का मार्ग ढूँढ़ने के लिये सुन्दर प्रयास किया तथा शान्ति लाभ करके

शान्ति का दान दिया । अपनी शान्ति की साधना के बल पर आप त्रिभुवन के स्वामी बने तो त्रिभुवन के शान्ति-प्रदाता भी बने ।

शान्ति का ज्ञान तथा शान्ति की खोज

शान्ति की खोज उसी स्थिति में कामयाब बन सकती है, जब कि पहले शान्ति के सही स्वरूप का ज्ञान कर लिया जाय । सही स्वरूप का पहले ज्ञान नहीं किया जायगा तो गलत स्थानों, पदार्थों और तत्त्वों से शान्ति की खोज करने लगेंगे जिसके परिणाम-स्वरूप शान्तिलाभ नहीं हो सकेगा । शान्ति को उसके सही स्वरूप के अनुसार सही स्थान पर खोजेंगे, तभी उसकी उपलब्धि भी कर सकेंगे । जो वस्तु जहाँ मिल सकती है, अगर वहाँ उसकी खोज की जाय, तभी वह प्राप्त हो सकेगी । बालुका के कणों में से कोई तेल निकालने का कितना ही प्रयास करता रहे, लेकिन क्या कभी उसे उनसे तेल मिल सकेगा?

अधिकांश व्यक्ति शान्ति की कामना करते हैं तथा उनमें से कई शान्ति की खोज भी करते हैं । विहम्बना की बात यही होती है कि वे शान्ति की जड़ पदार्थों में, पौद्गलिक वैभव में, राज्य-सत्ता और ऐश्वर्य में तथा पाँच इन्द्रियों की विषय-पूर्ति में खोजते हैं । ऐसे लोग समझते हैं कि इनसे उन्हें शान्ति मिलेगी । अब तक ये प्राप्तियाँ नहीं होती हैं, तब तक तो वे इन्हें प्राप्त करने के प्रयासों में अशान्त रहते हैं और जब ये प्राप्तियाँ हो जाती हैं तो इनको भोगने की प्रक्रिया में अशान्त हो जाते हैं । इन्हें शान्ति किसी भी अवस्था में प्राप्त नहीं होती है । वस्तुतः यह सब शान्ति का मार्ग भी नहीं है ।

जहाँ व्यक्ति पदार्थों में शान्ति की खोजता है, वह पदार्थ प्राप्त है तो भुली मनाता है, पला जाता है तो हाय-हाय करता है और नहीं मिलता है तो चिन्ताग्रस्त रहता है । इन मनोदशाओं को भुगत कर भी यदि वह नहीं समझ पाता है कि क्या कभी वह पदार्थों से भी शान्ति मिल सकती है, तो वह उसकी नादानी ही होगी । पदार्थ तो आते जाते रहते हैं तथा कोई पदार्थ कभी दियो या बत्ती पर एक स्थान पर टिकता नहीं है । जिन चरवर्तियों को पदार्थों की साधना ही शान्ति का मार्ग भी मानी, वह भी उनके पास टिकी नहीं । चेतन तत्त्व की शान्ति अज तत्त्व से नहीं मिल सकती है । यह शान्ति तो उसे चेतन तत्त्व की साधना से ही मिलेगी । इसलिये शान्ति की खोज चेतन तत्त्व द्वारा चेतन तत्त्व के सन्दर्भ में ही की जानी चाहिये ।

बादल में शान्ति अज तत्त्वों की उपलब्धि और उनके भोग से नहीं

मिलती है, बल्कि उनके परित्याग से मिलती है । शान्तिनाथ भगवान् ने भी चक्रवर्ती की साधना करने के पश्चात् यही सोचा कि मुझे तो परम शान्ति के मार्ग का वरण करना है, जो इस वैभव के क्षेत्र में नहीं मिलेगा । उस पद पर है तो वे जिवर निगाह डालते थे, उग्र हजारो-हजार नेत्र झुक जाते थे । एक शम्भु मुंह से निकालें तब तक तो हजारो-हजार हाथ आज्ञा पालन के लिये सठ जाते थे । तब भी उन्होंने निश्चय किया कि सच्ची शान्ति को प्राप्त करने के लिये उन्हें इस सारे वैभव का परित्याग ही करना होगा । तब उन्होंने संसार को छोड़ा और त्याग के पवित्र मार्ग को पकड़ा । अपनी ही साधना के बल पर तब उन्हें केवलज्ञान हुआ और उसी के साथ परम शान्ति की भी प्राप्ति हुई । अतः शान्ति के स्वरूप ज्ञान से शान्ति की सफल खोज हो सकेगी ।

मन की स्वाधीनता शान्ति को अनुभूति

जिस समय भगवान् शान्तिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय स्वल्प काल के लिये तीनों लोको में शान्ति का अनुभव किया गया । निरन्तर हाथ-हाथ करते नरक के नेरियो को भी शान्ति का अनुभव हुआ । यह सत्ता का बल नहीं किन्तु अपने जीवन की पवित्रता तथा परम शान्ति का प्रभाव है कि उससे दूसरों को भी शान्ति का अनुभव होता है—यहाँ तक कि तीनों लोकों के सभी प्राणी शान्ति का अनुभव करते हैं । इसी कारण जगत् के प्राणी भगवान् शान्तिनाथ को नमस्कार करते हैं तथा उनसे शान्ति की कामना रखते हैं ।

शान्तिनाथ भगवान् से किसी भी साधक को शान्ति तभी प्राप्त हो सकेगी, जब शान्तिनाथ भगवान् द्वारा चले गये और बताये गये मार्ग पर वह भी चलेगा । इस मार्ग पर चलने के लिये मन की मजबूती की जरूरत होती है । मन का एकनिष्ठ योग मिल जाता है तो शान्ति के मार्ग पर चलकर शान्ति की खोज करना कठिन नहीं रहता है । मन कितना मजबूत है अथवा कितना कमजोर है—इसका मापक यत्र स्वयं अपने पास ही होता है । अपनी भ्रान्ति-रिक्ता से ही मन को परखा जा सकता है और परख करके उसको पराधीनता के पाश से मुक्त बनाया जा सकता है । मन जब स्वाधीन हो जाता है और स्वाधीन होकर कार्य करता है, तभी वह आत्मोन्मुखी होता है और शान्ति की अनुभूति करता है ।

शान्ति की अनुभूति करने वाले को कभी भी कोई भय नहीं सताता । वह निर्भय होता है । निर्भयता और शान्ति का सम्बन्ध अविच्छेद रहता है । भय

उसी को बताता है, जिसकी शान्ति की अनुभूति नहीं मिलती। यथार्थ जीवन भयग्रस्त रहता है क्योंकि उसका मन स्वाधीन नहीं होता है। वह बड़का लालसाधी में भटकता रहता है। शान्ति की राह पर चलते हुए भी वह तक पूर्ण शान्ति की अनुभूति नहीं हो पाती है, तब तक भय के चक्कर में जीवन में भी कभी-कभी उभर कर आ जाते हैं।

सच्चे आनन्द की अनुभूति तो उसी अवस्था में हो सकती, जब सद्गुणों तथा प्रवृत्तियों के मार्ग पर चलता हुआ पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। सच्चा आनन्द जब मिलता है, तभी सच्ची शान्ति की अनुभूति हो सकती है।

मन की शुद्ध भूमि पर शान्ति का तेजस्वी स्वरूप

जितने प्रकार की भी अनुभूतियाँ होती हैं, वे मन की भूमिका ही स्पष्ट बनती हैं, क्योंकि मन ही उनका पारखी होता है और मन ही उन लिये क्रीडास्थली का भी काम करता है। मन की जैसी वृत्ति होती है, वैसी ही अनुभूति वह लेना चाहता है। जहाँ तक उसकी वृत्ति रागात्मक एवं विकृत पूर्ण बनी रहती है, तब तक पराधीनता के रूप में मन जड़ पदार्थों से आनन्द और शान्ति की अनुभूति लेना चाहता है, जो स्यायी रूप से उठ मिलती नहीं है। तब उसको अपनी भूल का पता चलता है कि उसकी भाँति को खोज हो गलत थी। इसी भूल से वह शिक्षा लेकर शान्ति के सही स्वरूप का ज्ञान करता है।

शान्ति के सही स्वरूप का ज्ञान ही मन को उसकी गतिविधियों सम्बन्ध में एक नया मोड़ देता है। मन को एक धक्का लगता है कि वह शान्ति की खोज गलत स्थान पर की और इस तरह अपने श्रम को व्यर्थ कि वह इसके सही जानकारी को अमल में लाने का मन का उत्साह दुगुना जाता है। जब वह भावग्रस्त हो जाता है कि अब उसको शान्ति के स्वप्न सही ज्ञान हो गया है तो वह गलत तत्त्वों से अपना पोछा भी छुड़ा लेता। वह अपनी पराधीनता को पकड़ लेता है और उसको दूर करके ही चैन प है। तब वह स्वाधीन हो जाता है तथा स्वाधीन होकर ही ध्यात्मिक तत्त्वों को अन्तःकरणों की दामता को प्राप्त करता है।

यह रमिये कि मन की स्वाधीन भूमिका पर ही आत्मविकास गहल सदा होता है तथा उसमें ही शान्ति का तेजस्वी स्वरूप प्रमाणित है। जो माया है, वह सब मन की है। इसी मन को सुधारने और स्था

गैरी की समस्या है । यह मन रास्ते पर लग जाय तो आत्मानन्द एवं आत्म-
 न्ति की मखिल समीप आ जाती है । मन ही मनुष्य को बांधता है और मन
 सबको मोक्ष दिलाने में मददगार बनता है । इस कारण मन को जो परख
 : स्वाधीन बना लेता है, वह शान्ति के मूल स्वरूप को भी जान जाता है
 । स्वयं शान्ति प्राप्त करके ससार को भी शान्ति का सन्देश दे देता है ।
 लिये शान्तिनाथ भगवान् के चरणों को ग्रहण करें—उन चरणों की आराधना
 , क्योंकि उसके बिना सच्ची शान्ति मिलने वाली नहीं है । जिनको शान्ति
 चाह है, वे शान्ति के स्वरूप को जानेंगे तो इस जीवन में शान्ति का प्रसंग
 सकता है ।

नाना विध वेदनाएं और शान्ति की अनुभूति

शान्ति जिन एक मुज विनति,

सुणो त्रिभुवनराय ३ ।

शांति स्वरूप कैम जाणिये ?

कहो मन कैम परखाय रे ॥

मनुष्य जीवन में रहती हुई अविकल आत्माएं अपने निज स्वरूप को भुला करके आत्मस्वरूप से भिन्न जड़ स्वरूप पदार्थों तथा उनकी लासताओं में रमण करती रहती हैं। उस दशा में वे अपना स्वभाव विस्मृत कर जाती हैं तथा विभाव की स्थिति में बह जाती हैं। जब मनुष्य के जीवन में नाना विवेचनाएं तथा गहरी सम्बन्धी कष्ट उपस्थित होते हैं तो उसकी अन्तरात्मा तिन मिसा चठती है। उसे बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुःख होता है और फलस्वरूप बड़ी अशान्ति होती है। वह चाहि चाहि कर चठता है कि उसको कितनी भी अशान्ति है—कहीं से कोई आकर उसको शान्ति प्रदान करे। जो उसे शान्ति देने वास्तु हो, उसका वह बड़ा उपकार मानेगा। ऐसी शान्ति—कामना दुःखी मनुष्य करते हुए मनुष्य की होती है। लेकिन फिर भी वह शान्ति के प्राप्त करने के अनुरूप कार्य नहीं करता है, क्योंकि वह शान्ति का पर्याय स्वरूप जान पाता है।

वह अपनी शान्ति का स्वरूप जानने के लिये भगवान् को पुकारता लेकिन भगवान् कहाँ हैं ? जहाँ शान्तिनाथ भगवान् के नाम से सम्बोधन किया जा रहा है, वे तो हिन्दू धर्म में विराजमान हैं। उनके अन्दर सब कुछ

तो शक्ति है तथा वे मनुष्य के सभी भावों को समझते हैं—उसकी वेदनाओं और दयनीय दशा का भी उनको ज्ञान है, फिर भी वे उसको शान्ति का स्वरूप बताने के लिये सिद्ध क्षेत्र से यहाँ नहीं पहुँचेंगे। वे वहाँ से ही उत्तर दें और मनुष्य उसको सुन ले—यह भी शक्य नहीं है। जिस भाषा को मनुष्य समझता है, वह भाषा उस रीति से सिद्धों से नहीं निकलती है। उनका स्वरूप तो सूक्ष्म और निराकार होता है। वे तो ज्योति में ज्योति रूप मिले हुए होते हैं। इसी निरंजन रूप के साथ वे सिद्ध दशा में विराजमान हैं। वे कृतकृत्य हो गये हैं।

भगवान् आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी वाणी विद्यमान है और वही वाणी आज अशान्त किन्तु कल्याणकामी मनुष्यों का कल्याण करने में पूर्णतः समर्थ है।

शान्ति की जिज्ञासा होगी तो शान्ति की शोध की जायगी

भगवान् शान्तिनाथ की वाणी में गहरे उतरना तथा शान्ति के स्वरूप को जानना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसके लिये किसी की जिज्ञासा कितनी प्रबल है? किसी विषय को समझने की सच्ची जिज्ञासा नहीं होती है और अन्तःकरण की तमझा नहीं होती है कि मैं अमुक विषय को समझूँ तो उसे चाहे कितना ही कुछ सुना दिया जाय, लेकिन वह समझने की स्थिति में नहीं पहुँचाया जा सकेगा। जिज्ञासा नहीं होगी तो समझना नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार शान्ति का स्वरूप तभी समझा जा सकेगा, जब शान्ति की प्रबल जिज्ञासा होगी। जिन आत्माओं में अन्तःकरणपूर्वक शान्ति के स्वरूप को समझने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, वे आत्माएँ भगवान् को धन्यवाद देती हैं कि उन्हें उनकी वाणी के माध्यम से शान्ति का मार्ग मिला।

प्रार्थना की पंक्तियों में भी कवि के मुख से यही भावना व्यक्त हुई है—

धन्य तू आत्म जेहने,
एहको प्रश्न अवकाश रे ।
धीरज मन धारी सांभलो,
कहु शान्ति प्रतिभास रे ॥

जब मनुष्य के मन में शान्ति के स्वरूप को समझने का अवकाश मिलता है और उसका जीवन शान्ति को प्राप्त करने के लिये तत्पर बनता है, तभी शान्ति के लिये जिज्ञासा वृत्ति प्रबल बनती है तथा तभी शान्ति की शोध के लिये मनुष्य का पुरुषार्थ आगे बढ़ाता है। ऐसी जिज्ञासा से जाग्रत

बनने वाली भात्मा का धन्यवाद इसी कारण किया गया है कि तब मनुष्य शान्ति को प्राप्त करने के लिये सक्रिय और सचेष्ट हो जाता है ।

जिस मध्य प्राणी के अन्तःकरण में शान्ति को प्राप्त करने की जब गहरी और प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वह शान्ति की शोष करके उसको प्राप्त कर ही लेता है । उत्तराध्ययन सूत्र की प्राकृत गाथाओं में अनायी मुनि का वृत्तान्त विस्तार से आया है कि किस प्रकार वेदना से संतुष्ट बनकर उन्होंने शान्ति की सच्ची जिज्ञासा पैदा की तथा अन्त में शान्ति को वे प्राप्त करके ही रहे । अनायी मुनि का वृत्तान्त तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या उनके उन भावों पर कभी आपने गंभीर चिन्तन किया है, जिन भावों में शान्ति का स्वरूप प्रकट हुआ ?

घोर वेदना से शान्ति की उग्र कामना

अनायी मुनि जब गृहस्थ अवस्था में थे, उनके शरीर में घोर वेदना पैदा हुई और उससे वे अत्यन्त अशान्त हो गये । उनको ऐसी वेदना हो रही थी जैसे कोई उनके शरीर पर लगातार वज्र का प्रहार कर रहा हो । जैसे राज के जमाने में शरीर के किसी भी अंग को बिजली का करेन्ट छू जाय तो वारे शरीर में कैसी वेदना होती है—उससे भी कई गुना वेदना अनायी मुनि के शरीर में हो रही थी । वेदना की गंभीरता का कोई अनुमान लगाना ही कठिन है तो उसका कथन करना तो और भी कठिन है तथा ऐसी वेदना को मुगतने वाला भी उसको पूर्णतया प्रकट नहीं कर सकता है । अनायी मुनि के नेत्र जल रहे थे—सारा शरीर वेदना से सुन्नग रहा था । इस घोर वेदना से उन्हें शान्ति कैसे मिले और वह शान्ति कौन दे सकेगा—यही शान्ति—कामना उनके हृदय में चल रही थी ।

उनकी दृष्टि अपने परिवार के सदस्यों की तरफ गई । वे सोचने लगे कि पिता मेरे लिये क्या-क्या बोल रहे हैं ? पिता भी उनके लिये शान्ति पैदा करने के विविध उपाय कर रहे थे । घर में सम्पत्ति की कोई कमी नहीं थी—घरवालों की सम्पत्ति थी । सम्बाधाही ग्रहित हाथों जितने रत्नों से ढक शाय, उसने रत्नों को एक दम की सम्पत्ति कहते थे । ऐसे कई दमों जितनी सम्पत्ति उनके पिता के पास थी । पिता उस सम्पत्ति को पानी की तरह बहा रहे थे और चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार उसका पूरा शान्ति प्राप्त करे । वे चिन्तितों पर चिन्तित चुम्पा रहे थे ।

लेकिन जब घोर वेदना में कोई भी उपाय उन्हें शान्ति नहीं दे पा

रहा था । उन्हें किसी भी धार्मिकयजन और परिजन से शान्ति नहीं मिल रही थी । पिता, माता, भाई, बहिन आदि परिवार के सभी सदस्य चाह रहे थे कि उन्हें शान्ति मिले, किसी भी प्रकार से उनकी वेदना शान्त हो, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था । उनकी भावना को वे समझ रहे थे लेकिन उनकी भावना प्रभावपूर्ण नहीं बन पा रही थी या यों कहें कि प्रतिफलित नहीं हो रही थी । देखते-देखते वे सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी भी कोने से शान्ति का स्वर नहीं फूट रहा था । ऐसी घनघोर थी उनकी वेदना और उसके साथ ही अत्यन्त प्रबल बन गई थी उनकी शान्ति-कामना । किसी भी कामना में जब अतीव उग्रता उत्पन्न हो जाती है, तभी उस कामना के प्रतिफलित होने का प्रसंग भी उपस्थित होता है ।

भावनाओं का एक नया मोड़

शान्ति की कामना बनायी मुनि की उस समय उग्र बनी तो शान्ति की खोज भी उग्र बनी और तभी उनकी भावनाओं में एक नया मोड़ आया । वे विचार करने लगे कि मैं शान्ति चाह रहा हूँ लेकिन उस शान्ति के लिये किनकी तरफ देख रहा हूँ ? क्या मुझे मेरे परिजन शान्ति दे सकेंगे ? क्या मुझे मेरी अपार सम्पत्ति से शान्ति मिल सकेगी ? इस संसार के वातावरण में क्या कहीं भी शान्ति के प्राप्त हो जाने की आशा है ? इस तरह वे शान्ति के स्वरूप पर गहुरा चिन्तन करने लगे और उस वेदना में उन्हें विदित हुआ कि बाहर के किसी भी कोने से उनकी शान्ति मिलने वाली नहीं है ।

यह कल्पना कि भाइयो के बड़े परिवार हों, सन्तान सेवामावी हो, घर में भारी सम्पत्ति हो या अन्यान्य उपलब्धियाँ हों तो शान्ति मिल सकती है ऐसी मनुष्य की कल्पना हकीकत में कल्पना ही होती है । जिस समय वेदनीय कर्म उदय में आते हैं और शरीर में नाना विष वेदनाएँ पैदा हो जाती हैं, उस समय सारा परिवार देखता रहता है लेकिन वेदना भुगत रहे अपने आत्मीय की वेदना को कोई भी अपने ऊपर ले नहीं सकता है और उसको शान्ति दे नहीं सकता है ।

बनायी भी यही सोचने लगे कि सभी परिजन मुझे हर तरह से शान्ति देने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन मेरे अशांता वेदनीय कर्मों के उदय में कोई भी मुझे शान्ति दे नहीं पा रहा है । इन अशांता वेदनीय कर्मों का मेरे को वष इस जन्म में तो नहीं हुआ, लेकिन पहले के किसी न किसी जन्म में अवश्य हुआ है और इस आत्मा ने जब इन कर्मों का वष किया है तो उनका

फल भी इस आत्मा को भोगता ही पड़ेगा । उसके बिना इस आत्मा का दुःकारा नहीं है । जो आत्मा जिन कर्मों को बांधती है, उन कर्मों को तोड़ भी वही आत्मा सकती है । यह नहीं है कि पुत्र कर्म बांधे और पिता उनका फल भोग ले । जो जैसा करता है, वही वैसा भरता है । यह अज्ञानपूर्ण विचार है कि किसी एक को दूसरे का पुण्य मिल जायगा या एक के कर्म का फल दूसरा पा लेगा । यह भी अज्ञानपूर्ण विचार ही है कि मरने के बाद पिता की आत्मा अशान्त होगी और उनका तपण बगेरह विधिवत् कर लिया जाय तो उसे शान्ति मिल जायगी । इस तरह से अगर शान्ति मिल जाती हो तो शान्ति बड़ी सस्ती हो जायगी और उसकी खरीद-फरोख्त शुरू हो जायगी । समझें कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र किसी विप्र से पूछना है—पंडितजी, मेरे पिता की आत्मा को शान्ति कैसे मिलेगी ? तब पंडितजी कहते हैं—बेटा, इस समय शीतकाल है सो बीकानेर की मोटी कम्बल नहीं, काश्मीर की कोमल कम्बल दान में दोगे तो तुम्हारे पिता को शीत की वेदना से शान्ति मिलेगी । पुण्यफल के इधर उभर होने की ये सब बातें बच्चों के तमाशे जैसी ही हैं । बीतराग वाणी पर बिश्वास रखने वाले ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि ऐसा सोचते भी नहीं हैं । एक किसान है कि जब एक ब्राह्मण ने पिता की शान्ति के लिये इस तरह के उपाय बताये और डेर सारी सामग्री की मांग की तो वह पुत्र बचुर व्यापारी या, उसने कहा—मैं सारी सामग्री मंगा देता हूं लेकिन मेरे पिताजी को एक प्रादर्य भी कि वे एक साय पांच तोला अफीम लेते थे, तभी उनको शान्ति मिलती थी । जो प्राप पहले पांच तोला अफीम अभी मेरे सामने ले लें, फिर सारी सामग्री से आवें तो मेरे पिता को अवश्य ही शान्ति मिल जायगी । यह सुनकर तो पंडितजी भागते ही नजर आये । कहने का भावय यह है कि शान्ति के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाना चाहिये । उस घोर वेदना के समय अनायी शान्ति के वास्तविक स्वरूप पर ही गंभीर चिन्तन करने में लगे हुए थे । शान्ति कहाँ है प्रस्फुटित होगी—यह उनके चिन्तन का केन्द्रबिन्दु बना हुआ था ।

शान्ति कहाँ बाहर से नहीं, अपने ही भीतर से फूटेगी

अनायी मुनि का चिन्तन जब नया मोड़ लेकर बढ़ने लगा तो उसके प्रवाह की गति बाहर से टिमटि कर भीतर की ओर मुड़ गई । वे अपनी ही अन्तर्द्वारा में अन्तर्गम हो गये । उन्हें तब आभास होने लगा कि शान्ति कहाँ बाहर से आने वाली नहीं है । शान्ति तो अपने ही भीतर से फूटेगी । शान्ति

का स्वरूप ही अपनी आत्मा का स्वरूप है और आत्मस्वरूप की धात्वरिकता में से ही शान्ति का निर्भर प्रस्फुटित हो सकेगा । अशान्ति का मूल कारण तब उनकी पकड़ में आ गया था । उनके मन में यह निष्कर्ष निकलने लगा कि यह बाहर जितना कुछ है, सब प्रपंच है और प्रपंच रहते हैं, तब तक अशान्ति ही रहती है । यह अशान्ति आत्मस्वरूप से दूर-दूर भटकने की अशान्ति है, इस कारण आत्मस्वरूप में रमण करना आरम्भ करे तो फिर अशान्ति बनी नहीं रह सकेगी । अशाता वेदनीय कर्मों को भोगना तो पड़ेगा ही, फिर इनके कारण अशान्ति क्यों पैदा की जाय, बल्कि इनको शान्तिपूर्वक भोग लेंगे तो आत्मा में ज्ञान का एक नया प्रकाश पैदा हो सकेगा । मनुष्य अशाता वेदनीय कर्मों को नहीं चाहता, लेकिन उनके बंध के कारणों को मिटाने का प्रयास नहीं करता तथा दूसरी ओर उन कर्मों की उदयावस्था में उनको शान्तिपूर्वक सहन नहीं करता । यदि बंध के कारणों को मिटा दें और पहले के बंध हुए कर्मों को निर्वन्द से सहन करें तो वह कर्म मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ जायगा तथा शाश्वत शान्ति की अनुभूति लेने लगेगा ।

इस सदर्भ में एक सामाजिक सुधार की बात कहूँ कि गमी के वक्त पर जो आप लोगों के घरों में रोने-घोने का रिवाज बना हुआ है, वह बहुत ही अशोभनीय है तथा आतं रोद्र ध्यान की दुर्भावनाओं को बढ़ाने वाला है । किसी मृतक के घर जाने वाली बहिनें भी वहाँ जिस ढंग से रोतीं-घोती हैं, उससे घरवालों को सान्त्वना मिलनी तो दूर, उनको अधिक दुःख ही पहुँचता है । कोने में बैठी विधवा बहिन को वे और ज्यादा ही रुखाती हैं । कई बार जो दोनों ओर का रोना-घोना या एक ओर का रोना घोना रिवाज के कारण खबरन जैसा होता है । ऐसी कुरीति का त्याग किया जाना चाहिये । यह सब जानते हैं कि ओर से रोने-घोने से मृतक वापिस आता नहीं है, फिर ऐसी कुरीति के कारण अशाता वेदनीय कर्म का ही बंध होता है । जो साहस करके ऐसी कुरीति को छोड़ते हैं, ध्यान रखिये कि उनकी निन्दा-विक्रिया करने से भी अशाता वेदनीय कर्म का बंध होता है ।

अनाथी मुनि सोच रहे थे कि मैंने कई जन्मों में कितनों को ही रुलाया होगा और मैं भी कितनी बार रोया होगा । वे ही अशाता वेदनीय कर्म आज मेरे हृदय में आये हैं । अब और रोऊंगा तो और कर्मों का बंध होगा । इसलिये साहस करके कर्मों के इस सिलसिले को तोड़ देना चाहिये

क्योंकि यह सिलसिला दृष्टेगा, तभी भीतर की गहराइयों में से आनन्द-शान्ति फूटेगी ।

अनाथी मुनि का संकल्प और शान्ति का अनुभव

तब अनाथी मुनि ने संकल्प लिया कि यदि आज रात्रि मेरे वे प्रशान्ति के भूले में भूलने वाले इस संसार को छोड़ दूंगा, सुख-दय होते ही माता पिता की आज्ञा लेकर दीक्षा भगीकार कर लूंगा । मैंने सोचा कि संसार के सारे आत्मीय, सारा वैभव और सारी सुविधाएँ भिन्न कर भी मुझे शान्ति नहीं दे सके ।

इस प्रकार जब आत्मा की गहरी आवाज के साथ ऐसा संकल्प बना तो उस दृढ़ता के सामने वेदनीय कर्म भागते घोर की तरह बन गये । जो खोरी करते आता है और भगर मालिक को सावधान देखता है तो दबे पर ही वापिस भाग जाता है, उसी प्रकार एक जाग्रत आत्मा के सामने कर्म टिके हुए नहीं रह सकते हैं । आवश्यकता इसी पुरुषार्थ की होती है कि आत्मा कर्मों की स्थिति को पहिचान ले तथा उनको अपने से संलग्न न रहने दे । यदि सभी पवित्र भावनाओं के साथ आत्मा अपने कर्मों को पहिचान लेती है तो वर्षों के कर्म अल्पतम समय में उदीर्ण कर सकती है और शान्ति प्राप्त कर सकती है ।

अनाथी मुनि का भी इसी प्रकार का प्रसंग आया । जैसे जैसे वे अपने आत्मस्वरूप और कर्मों की स्थिति को पहिचानते गये, वैसे वैसे उनके वेदनीय कर्म क्षय होने लगे और रात्रि के अन्तिम प्रहर में उन्हें नींद आ गई । यह देखकर सारे परिवार वाले अत्यन्त प्रसन्न होने लगे और अपने-अपने काम को साराहने लगे कि हमारे आत्मीय की शान्ति मिल गई है । प्रातःकाल उनके जागने पर सभी अपने-अपने प्रयत्नों के सुफल की साराहना करने लगे । उन्होंने मन में सोचा कि ये सब भद्रिक हैं । वेदनीय कर्मों का मेरे लिये अन्त हो चुका है—इस तथ्य का उन्हें ज्ञान नहीं है । उन्होंने शान्ति की सोच सी है वे संसार और आत्मा के स्वरूप को समझ गये हैं और इस कारण शान्ति के स्वरूप को भी समझ गये हैं । उनके हृदय में शान्ति का प्रापमान हो चुका था, जो उनके दृढ़ संकल्प से उनकी प्राप्ति हुई थी ।

यदि आप भी शान्ति चाहते हैं ? यदि हाँ, तो उत्तका स्वरूप आनिने

चाहिए यदि आपको भी शान्ति ? अभी कदाचित् व्याख्यान में नहीं

बोलेंगे । एकान्त के प्रसंग से आप शायद एक दो पृष्ठों की सूची दे देंगे कि इतनी-इतनी सामग्री मिल जाय तो शान्ति पा लेंगे । लेकिन ऐसी लाखसार्धों से शान्ति मिलने वाली नहीं है । शान्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो शान्ति के यथार्थ स्वरूप को समझना होगा । इस स्वरूप को किस प्रकार समझें इसी के लिये अनाथी मुनि का रूपक आपसे सामने रखा गया है । शान्ति के स्वरूप का आभास कराने के लिये मैं संकेत मात्र दे गया हूँ । प्रार्थना मे कवि ने भी इसी सत्य की प्रेरणा दी है—

शान्ति जिन एक गुज विनति,

सुनो त्रिगुवन—राय से ।

शान्ति स्वरूप केम जाणिये,

कहो मन केम परखाय से ॥

जिन आत्माओं को शान्ति के स्वरूप का आभास हुआ या होता है, वे आत्माएं संसार के प्रपंचों से दूर हट करके शान्ति को अपने ही स्वरूप की आन्तरिकता से खोजती हैं और गहन चिन्तन के बाद प्राप्त करती हैं । ऐसा करना ही मानव जीवन की सार्थकता को प्रकट करता है । जिन आत्माओं को शान्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं, अपने ही निज स्वरूप का भान नहीं और जिन्हें अपने अमूल्य मानव जीवन का भी ध्यान नहीं, भला उन्हें शान्ति कहाँ से मिलेगी ?

ध्यान मे रखने की बात यह है कि संसार में तथा सांसारिक सम्बन्धों एवं पदार्थों में जो शान्ति पाना चाहते हैं, वे केवल मृगतृष्णा के पीछे भटकते हैं । रेत की लहरें जल का अनुमान देती हैं और प्यासा हरिण भागता हुआ चबता जाता है । पास जाने पर जल का कहीं पता नहीं चलता, तब उसकी वह शक्ति शान्ति घोर अशान्ति में बदल जाती है ।

शान्ति की अनुभूति में ही मानव-जीवन की सार्थकता

मानव जीवन संसार की चौराहीं लाख योनियों में भटकती हुई इस आत्मा के लिए एक दुर्लभ और अमूल्य जीवच होता है । इस जीवन की सार्थकता तभी प्रकट हो सकती है, जब इसमें शान्ति की उपलब्धि कर ली जाय—ऐसी शाश्वत शान्ति की, जिसका अजस्र प्रवाह कभी टूटे नहीं—कभी सूखे नहीं । अतः प्रवाहित यह शान्ति की धारा आत्मा के सारे कलुष को धो दे और अपने चारों ओर के वातावरण में भी सबको शान्ति से प्रभावित बना दे । कई कारणों

है कितनी ही उथल-पुथल मचे, लेकिन उस शान्त जीवन में कभी भी शांति, उद्योजना या अशान्ति का प्रवेश न हो सके ।

शान्ति की अनुभूति में एक निराशा ही आनन्द होता है, जिसे भी अनुभव कर सकता है, जिसने अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण में पूर्ण शान्ति को समा-
विष्ट कर लिया हो । वह शान्ति का स्वरूप उसकी आत्मा के स्वरूप में एका-
कार हो जाता है । उसकी वह एकाकार अवस्था ही भगवान् शान्तिनाथ के
चरणों में पहुँचने की अवस्था होती है । उन चरणों में उसको अधिकारित
शान्ति प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह आत्मा उन्हीं चरणों के स्पर्श
का वरण कर लेती है—सम्पूर्ण शान्तिमय बन जाती है ।

पाप-पुण्य के प्रसंग से मन का परीक्षण

शान्ति जिम एक मुख बिलति,
 सुणो त्रिभुवनराय ॥ १ ॥
 शान्ति स्वरूप कैम जाणिये ?
 कहो मन कैम परखाय रे ॥

मनुष्य जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आत्मा को परम शान्ति की उपलब्धि कराना है । शान्ति को प्राप्त करने के लिये तीन चरणों में कार्य करना होगा । पहले चरण में शान्ति के स्वरूप का ज्ञान करना, दूसरे चरण में शान्ति की शोध करना तथा उसके स्रोत का पता लगाना, तब तीसरे और अन्तिम चरण में शान्ति को उपलब्ध करना एवं अपने जीवन को शान्तिमय बना लेना होगा ।

कवि ने उपर्युक्त प्रार्थना में शान्ति के स्वरूप की पहिचान करने की भावना व्यक्त करने के साथ-साथ ही एक प्रश्न और खड़ा कर दिया है कि मन का परीक्षण कैसे करें ? शान्ति का स्वरूप जानना तथा मन का परीक्षण करना—ये दोनों समस्याएं परस्पर सम्बन्धित हैं । एक दृष्टि से देखें तो अन्योन्यायित हैं । मन का परीक्षण होगा और वह अनुकूल रीति से होगा, तभी शान्ति का स्वरूप जाना जा सकेगा । इसके साथ ही शान्ति का स्वरूप जानकर मन का परीक्षण करना होगा कि वह शान्ति को सतत रूप से बनाये रखने की कितनी क्षमता सजित कर चुका है ? मन और शान्ति का आधार एक

दूसरे पर टिका हुआ रहता है और दोनों के स्वस्थ सन्तुलन के ही जीवन विचारपूर्ण एवं शान्तिमय हो सकता है ।

चंचल मन का परीक्षण किस विधि से ?

मन का परीक्षण कई तरह से होता है और उसी परीक्षण के आधार पर सुविधा से ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान लिया जा सकता है । जब तक हमारे ही मन की चंचल वृत्तियों का तथा उसके विविध रूपों का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है—उत्तम पश्चिमान कर सुधारने की क्षमता नहीं बनती है, तब तक वह जिकाल में भी और हजारों-हजार प्रयत्न करने पर भी शान्ति-ज्ञान नहीं कर सकता है ।

वस्तु स्थिति ऐसी ही है । अधिकांश मनुष्यों का अस्तिष्क विविध विषयों में विविध प्रकार के दृश्यों को प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन वे यह नहीं सोच पाते कि उनका मन कैसा तानाबाना चुन रहा है और क्या वह उस तानेबाने में अपनी ही स्वाभिनी आत्मा को तो खोमल करके नहीं चला रहा है ? जैसे जोहरी अपनेकानेक वस्तुओं के बीच और चमकीले पत्थरों के कंकरो में पड़े रत्न को पहिचान लेता है, वैसे ही मन का पारखी मन की ऊँची-ऊँची छत्तांगों में मन की वास्तविकता का पता लगा लेता है । किन्तु यह कार्य प्रत्येक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है । उसका ध्यान कंकरो और पत्थरों में ही उसका जाता है—रत्न उसे कहां दिखाई पड़ते हैं ? वह प्रयास करके भी आत्मानि से मन की गतिविधियों को सुलझ नहीं पाता है । बड़ी बड़ी उलझनों को तो सुलझाना पाना दूर की बात होती है, लेकिन दैनिक कर्त्तव्यों के कारण और मन की पहिचान भी उसको नहीं होती है । साधारणतः व्यक्ति बोलता है कि मैंने प्रभु को कर्त्तव्य कर लिया । जब उस कर्त्तव्य का मन ग्रहण रूप में भी कुछ नहीं होता तो सोचना पड़ेगा कि वह कर्त्तव्य कैसा था ? क्या वह कर्त्तव्य भी था ? एक रूपक सामने रखने । लोकिक समस्याओं की दृष्टि है एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है । नागरिक को हैसियत से वही नगर-पालियों की शान्ति के प्रयत्न करता है तथा कार्यकर्त्ता के रूप में जनता को अपने दुःख मिटाने में सहायता करता है । लेकिन इन कर्त्तव्यों का जब तक आत्मा की आन्तरिकता के साथ सम्बन्ध नहीं बैठता है, तब तक क्या इनके पामन का कोई मन सामने आ सकेगा ?

भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की परीक्षा करने के लिये जो मंत्र बताया गया है, उसमें दो बिन्दु हैं—पुण्य और पाप के । इनके बीच में

कौन कहीं चल रहा है, उससे उसके कार्य की परख होती है। यस्तुतः मन के परीक्षण के भी पाप और पुण्य दोनों ही बिन्दु हैं। मन का काटा क्या पूरे तोर पर पुण्य के क्षेत्र में है या पाप के क्षेत्र में है अथवा किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी डिग्री पर है ? उस काटे को देखकर ही मन की शुभाशुभता का परिचय मिलता है। पुण्य और पाप ये दोनों शब्द आम लोगो में भी खूब प्रचलित हैं। उनको स्थूल विचार भी रहता है कि कौन-कौन से कार्य करने से पुण्य होता है तथा कौन-कौन से कार्य करने से पाप होता है ? पाप और पुण्य के प्रसंग से ही मन का सही विधि से परीक्षण किया जा सकता है।

पाप पुण्य का आधार, कारण तथा फल

भारतीय चिन्तकों के चिन्तन से हमारे हुए प्रायः सभी दर्शन पाप और पुण्य के विषय में अपना एकसा मतव्य अभिव्यक्त करते हैं। पुराणों की दृष्टि से—

षष्ठादश-पुराणेषु, व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारो पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

व्यासजी ने सार रूप में यही कहा है कि दूसरों को पीडा पहुँचाने के बराबर पाप नहीं है तो दूसरों को सुख पहुँचाने के बराबर पुण्य भी नहीं है। यह बात सापेक्षता में है। जहाँ पाप और पुण्य—इन दो शब्दों की सरचना है तो जानना यह है कि पुण्य तत्त्व क्या है और पाप तत्त्व क्या है ?

इस जीवन के साथ जितनी शक्ति है, वह सब पुण्य का फल है। शरीर सुन्दर है, स्वास्थ्य अच्छा है, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्नता भी है तथा अपने स्वभाव के अनुकूल परिवार के सदस्य भी हैं तो ये सब अनुकूलताएँ तथा सुख साधन पुण्य के फल रूप में प्राप्त होते हैं। यह शास्त्रीय विश्लेषण है। सुख साधनों की प्राप्ति को पुण्य का फल कहेंगे और इसके साथ एक शब्द अधिक जोड़ देंगे कि अन्तराय कर्म का क्षयोपशम है।

दूसरी ओर मनुष्य तन में ही रहा हुआ एक व्यक्ति फुटपाथ पर पड़ा हुआ एक-एक रोटी के टुकड़े के लिये चिल्लाता है—फटे कपड़ों में सड़ों के कारण ठिठुरता है, तो यह भी इसी मनुष्य जीवन का ही दूसरा पहलू है। ऐसा किस कारण से होता है ? इस दयनीय स्थिति के पीछे पाप के फल का उल्लेख होता है। कार्य से कारण का शीघ्र पता चल जाता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कार्य कारण सम्बन्ध को इस रूप में समझिये कि आपके सामने रोटी आई तो रोटी किससे बनी ? आटे से। इस रूप में

घाटा रोटी का कारण हो गया । रोटी देखकर वह अनुमान लगाता रही होती है कि घाटा घाया और उससे रोटी बनी । वैसे ही इस संसार में आपके आपके अच्छे से अच्छे जीवन का रूप भी दिखाई देता है तो बुरे से बुरे कार्य भी होते हैं । साधन-सम्पन्न जीवन जो दिखाई देता है, वह पुण्य के फलस्वरूप होता है तो पाप के फलस्वरूप आप अभावग्रस्त जीवन को देखते हैं । अच्छे कार्यों का परिणाम पुण्य रूप होता है तो बुरे कार्यों का परिणाम पाप रूप ।

पुण्य और पाप आत्मा के साथ बंधते हैं । आत्मा के साथ इनका सम्बन्ध कैसे होता है तथा किये जाने वाले कार्यों में पाप और पुण्य का विभाजन कौन करता है ? कार्यों का विभाजन दो प्रकार से ही किया जा सकता है, एक अच्छे कार्य और दूसरे बुरे कार्य । कर्त्तव्य में अच्छे कार्य ही शामिल होने चाहिये, लेकिन कभी-कभी मनुष्य बुरे कार्यों को भी कर्त्तव्य बना लेता है । कत्लखाना चलाने वाला कह देता है कि कत्लखाना चलाना मेरा कर्त्तव्य है । मन्दीमार भी ऐसा ही कहता है, लेकिन ये काम कर्त्तव्य की कोटि में नहीं आते, बल्कि ये तो अकर्त्तव्य हैं । महापापकारी कार्यों को कर्त्तव्य मानना पाप की भाग में भी डालना है । इससे पाप का महाबन्ध होता है । जीवन निर्वाह के लिये कोई भी अल्पारम्भ वाला धंधा किया जाता है तो उससे अल्प कम-बन्ध होता है ।

इसके विपरीत जो शुभ भावों के साथ सबकी भलाई करता है, मानव-सेवा करता है, माता पिता की आज्ञा में चलता है तो ये सब वास्तव में कर्त्तव्य हैं और इन कर्त्तव्यों को करने से पुण्य का बंध होता है । सबबाई सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि एक पुरुष अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करता है तो उसकी कम से कम चौदह हजार वर्ष तक पुण्य प्रकृति का बंध होगा—यह मूल पाठ है । वैसे ही अन्यान्य विषयों के प्रसंग से पुण्य बंध का उल्लेख किया गया है । इसके साथ उन कार्यों का भी उल्लेख है, जिनसे पाप प्रकृति का बन्ध होता है । ये सारी बातें शास्त्रीय दृष्टि से दृष्ट की गई हैं ।

पाप पुण्य सम्बन्धी कुछ विपरीत मान्यताएं

शास्त्रों में पाप पुण्य के स्पष्ट उल्लेख के उपरान्त भी कई लोग अपनी कुछ वृत्ति के अनुसार अपनी पकड़ की बात को सादित करने के लिये शास्त्र की भांग को ठहरा देते हैं और सामान्य जन को अपनी विपरीत मान्यता सहो रूप में समझाने की चेष्टा करते हैं । ऐसे लोगों में यदि कोई स्पष्ट प्रमाण है कि मैं शुभ नाम मे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मगर निवासियों की

सेवा कर रहा है, दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, अपनी शक्ति के प्रनुसार अच्छे कार्यों में सहयोग देता है, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखता है, मैं नि स्वार्थ भावना से सारा कार्य करता हूँ तो बताइये मुझे मेरे इस कर्त्तव्यपालन का क्या फल मिलेगा ?

इस प्रश्न के उत्तर में जिनका मन-मस्तिष्क साफ है, सुखभा हुआ है तथा जो अपनी पकड़ी हुई गलत बात को भी सही साबित करने के लिये सत्य को छोड़ते नहीं हैं, वे तो स्पष्ट कह देंगे कि इन सारे कृत्यों के तुम्हें पुण्य का बंध होगा और यदि तुम श्रुत एवं चारित्र्य धर्म की भावना के साथ चलते हो तो आत्मशुद्धि के रूप में धर्म का फल भी मिलेगा । लेकिन इसी प्रश्न का, वे लोग जो विपरीत मान्यता को सही बताने की गलत चेष्टा करते हैं; उत्तर देंगे कि हुआ क्या, जो कर्त्तव्य होना था वह हो गया । बस कर्त्तव्य कर लिया है, भागे क्या होना है ? कुछ नहीं होना है । भद्रिक परिणाम वाले पुरुष सोच लेते हैं कि कर्त्तव्य कर लिया—भागे उसका कोई फल नहीं होता है । हर किसी की बुद्धि भागे नहीं पहुँचती है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी तीव्र बुद्धि है, वह यही पूछेगा कि जो भी और जैसा भी कार्य किया, उसका पुण्य या पाप रूप में कोई भी फल न हो, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है ? एक गृहस्थ अपने गृहस्थाश्रम में विवाह आदि करके सबके प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करता है तो क्या उसका कोई फल ही नहीं होगा ? वे लोग शुभ भावना से किये गये ऐसे पारस्परिक कर्त्तव्यों को भी पाप बताते हैं । यही नहीं, वे इस विषय को गलत तर्क और गलत उदाहरण देकर सारे विषय को उलझन में पटक देने की चेष्टा करते हैं । जैसे वे उदाहरण देते हैं कि एक पचायत कार्यालय में कार्य करने वाला व्यक्ति ग्राम पचायत के आदेश से मछलियाँ मार कर लाता है तो उसने अपने कर्त्तव्य का पालन किया, फिर इसमें पाप क्यों माना जाता है ? तब पूछने वाला उलझन की स्थिति से उत्तर नहीं दे पाता है और तब वे उसकी दिमाग में यह बीजा देते हैं कि गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति जितने भी कर्त्तव्य करता है, उन सबका फल पाप बंधन रूप होता है ।

पाप और पुण्य के सम्बन्ध में एकदम विपरीत मान्यता इस रूप में प्रचलित हो रही है । एक गृहस्थ अपने अच्छे कर्त्तव्यों का पालन करता हुआ भी यदि पाप का बंध करता है तो शायद उसके लिये पुण्य-बंध का कोई कारण रहेगा ही नहीं । एक व्यक्ति अदिच्छा से माता, पिता, परिवार और समाज की सेवा कर रहा है, फिर उसे उसका पुण्यफल क्यों नहीं मिलेगा ? इस प्रकार की उलझनों जो पैदा की जाती हैं, उनको साफ करने के लिये भी समझिये कि

धन का परीक्षण करता बहुत जरूरी होता है। जो मन को समुचित नहीं पाते हैं वे लोग जगह-जगह पर विपरीत मान्यता वालों से घोसा खाते हैं तथा चलन-चलनों में फंस सकते हैं। इस रूप में वे स्वयं ही घोसा नहीं खाते, बल्कि सबके बीच में एक विपरीत मान्यता को गलत रूप से फैलाने का प्रयास भी करते हैं। अतः सोचें कि मन का परीक्षण कैसे करें ?

पाप-पुण्य को स्पष्ट करने वाला एक दृष्टान्त

दो भाई परदेश में धनार्जन के लिये गये। वे दोनों भाई एक साथ के पुत्र नहीं थे—माताएं भलग-भलग थीं, पिता एक थे। फिर भी वे साथ-साथ खेले थे और भाई होने के साथ-साथ घनिष्ठ मित्र भी थे। परदेश बाहर एक भाई ने तो ईमानदारी का धंधा अपनाया। वह ईमानदारी के साथ व्यापार करता और उसके भलावा समाज-सेवा का कार्य भी करता। उसने अपना जीवन भी सादा बना लिया। इस तरह उसका व्यापार तथा सेवा कार्य दोनों साथ-साथ चल रहे थे। ऐसी प्रवृत्ति से पुण्य का बंध होता है। कभी-कभी पुण्य का फल देर से भागे मिलता है, लेकिन उस भाई को प्रत्यक्ष फल मिला। वह सभी लोगों का विश्वासपात्र बन गया तथा सभी लोग उसको मदद देने लगे, जिस कारण उसकी दुकान बढ़िया चली और वह जोरदार कमाई करने लगा।

दूसरा भाई उससे एकदम विरुद्ध चल रहा था। वह अपने स्वार्थ के विषय कुछ नहीं देखता। वह न तो किसी का भला करता और न किसी को सेवा। सबके साथ उसका मनमुटाव और छल कपट चलता रहता। उसका एक ही ध्यान रहता था कि जल्दी-जल्दी पैसा मिल जाय। इसका घर बाहर हुआ कि लोगों की निगाह में वह घोखेबाज समझा जाने लगा। उसकी प्रवृत्ति से उसको कमाई का संयोग भी नहीं जुटता था। बीरे-बीरे पास में भी सम्पत्ति थी, उसको भी उसने खा-पीकर पूरी कर दी। वह चिन्तित होने लगा कि अब क्या किया जाय ? इतना होने पर भी उसको अपने दोष नहीं दिखाई दिये, बल्कि वह अपने भाई से जलने लगा कि लोगों का बड़ा पसपाठ है, जो उसको तो मन्दा मानते हैं और मुझे बुरा समझते हैं।

तब वह वहाँ से निराश होकर अपने घर लौट आने के लिये तैयारी करने लगा। इस बीच उसका अपने भाई से मिलना हो गया। उसने कहा—घर तो यहाँ मासोमास हो रहे हैं और मैं तो दरिद्री हो गया हूँ। भाई बोला तुम्हें भी व्यवहार की कला सीखनी चाहिये और उसको मुझ बनाना चाहिये। फिर अपने अपने जीवन की बातें बताई तथा उसको भी दूसरों का सहायक

बनकर रहने को कहा । लेकिन वह तो अपने को ही सही मान रहा था । वह बोला—यह गुलामी आप ही करो, मैं तो घर जा रहा हूँ । तब उस भाई ने कहा—मैं तो अभी धा नहीं सकूंगा, तुम्हें मेरी पत्नी के लिये चार रत्न देता हूँ, सो ये-तुम उसको दे देना । ये सवा करोड़ के मूल्य के हैं । उसने विश्वासपूर्वक वे रत्न उसको दे दिये ।

रास्ते में चलते-चलते उसके मन में पाप का उदय हुआ कि इन रत्नों को तो मुझे हजम कर लेना चाहिये । वह घर पर पहुँचा, लेकिन उसने अपने भाई की पत्नी को अपने घाने की सूचना तक भी नहीं दी । एक रत्न को गिरवी रखकर वह रुपये ले आया, मकान बनवा लिया और आनन्द से रहने लगा । भाई की पत्नी को पता लगा तो वह अपने पति के कुशल समाचार पूछने उसके पास भाई । उसने बड़े बनावटी ढंग से कहा—क्या बताऊँ भाभी जी, भाई साहब के पाप का उदय है सो वे कुछ भी नहीं कमा सके हैं । मैंने ईमानदारी से काम किया सो घन कमा लिया । आप तो जानती ही हैं कि सारी दुनिया पाप और पुण्य के फल के अनुसार ही चलती है । भाई के पास घर पर लाने को कुछ नहीं था सो वे धा नहीं सके और वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं । भाई की पत्नी ने पूछा—उन्होंने मेरे लिये कुछ तो आपके साथ भेजा होगा ? उसने कहा—क्या भेजे ? उसका गुजारा ही नहीं चलता है ।

कुछ समय के बाद उस भाई ने भी परदेश से घर आने का इरादा किया । वहाँ का काम अपने ईमानदार मुनीम को सम्भाला कर वह घर पर पहुँचा । अपनी पत्नी से कुछल मँबल पूछने के बाद यह पूछा कि क्या भाई ने तुम्हें बहुमूल्य रत्न दिये, जो मैंने उसके साथ तुम्हारे लिये भेजे थे ? पत्नी ने कहा—न तो उसने मुझे रत्न दिये और न स्वयं कुशल समाचार ही बताया, बल्कि आपकी दरिद्रता का हाल सुनाया । पति बोला—वह बड़ा पापी है और झूठा है—मेरे बहुमूल्य रत्नों को हजम करना चाहता है । अन्य कार्य से निवृत्त होकर वह अपने भाई के यहाँ पहुँचा । भाई को देखते ही वह सकपका गया और बिना पूछे ही कहने लगा—मैंने तो आपसे ही आपके रत्न भाभीजी को दे दिये थे । यह सारी कमाई तो मैंने यहाँ खर्च किया उससे हुई है । भाई ने कहा—झूठ क्यों बोलता है ? तुम्हारी भाभी ने तो कहा है कि उसको तुमने कोई रत्न नहीं दिये । वह अपनी नीचता पर उतर आया और बोला—भाभी झूठ बोल रही होगी, वे रत्न उसने अपने किसी प्रेमी को दे दिये होंगे । जब उस भाई के लिये दुविधा खड़ी हो गई कि कौन सच्चा और कौन झूठा ? उसके मन में अवश्य यह विचार आया कि झूठा मेरा भाई ही है, जो एक तो रत्नों

को हजम कर गया और ऊपर से मेरी पत्नी पर चरित्र-दोष लगा रहा है, लेकिन इस बात का निराण्य तो निकालना ही पड़ेगा ।

वह अपनी शिकायत लेकर न्यायाधीश के यहाँ पहुँचा । सारी बात उसने उसके सामने रखी । न्यायाधीश ने उसकी सोचना दी कि उसके साथ क्या किया जायगा । न्यायाधीश ने उसके भाई को बुलाकर पूछा क्या परदेस से लौटते समय तुम्हारे भाई ने उसकी पत्नी को देने के लिये रत्न दिये थे ? उसने कहा—हाँ, दिये थे । मैंने चार प्रतिष्ठित लोगों की साक्षी में वे रत्न उसकी पत्नी को दे दिये थे । उसके कहे अनुसार उन चारों व्यक्तियों को न्यायाधीश ने बुलवाया । चारों की चार भलग-भलग कमरों में बैठा दिया । अब प्रत्येक के सामने छोटी बड़ी साइजों के कई पत्थर रखे गये और पूछा क्या कि रत्न जिस साइज के थे, उस साइज का इन में से पत्थर निकाल कर बताओ । हकीकत में उन्होंने रत्न तो देखे नहीं थे । चारों ने मनमाने ढंग से पत्थर छोट कर दे दिये, जो चारों ही भलग-भलग साइज के थे । जिसके यहाँ एक रत्न गिरवी रखा था, उसने सही साइज दी । उसके वहाँ से वह रत्न मंगवाया और जाँच की गई कि क्या वह रत्न उसी भाई का है ? सारी जाँच के बाद सारा मामला स्पष्ट हो गया ।

अब इस दृष्टान्त से देखिये कि पाप और पुण्य के क्या-क्या रूप हो सकते हैं ? ऊपर से क्या दिखाई देता है और भीतर क्या रहस्य होता है ? पाप और पुण्य का निराण्य मन की कसौटी पर ही निकलता है ।

कैसे करें मन का परीक्षण ? कैसे निखारें मन की कसौटी ?

पाप और पुण्य की परख मन की कसौटी पर ही की जा सकती है । जितनी मन की उधमर्तें हैं, वे मनुष्य को पाप प्रवृत्तियों में डुबोती रहती हैं । पाप कार्यों का फल पापवश के रूप में होता है तथा पापवश के उदय में कष्टों का सिमटित्व, जिसमें मन घनभ्र-उसभ्र कर नये-नये पाप कार्यों में डूबता रहता है, यह घनहोन चक्र जैसा हो जाता है । इसीलिये इस तथ्य पर बिचार करने की आवश्यकता है कि मन का परीक्षण कैसे करें और मन की इस कसौटी की कुछ सच्चे निखारें कि हर अच्छे बुरे का निराण्य इस कसौटी से निकल सके ?

अबसे पढ़ने मन की उसमर्तें मिटनी चाहिये । उसमर्तों में जो बर्त होगी है, यह कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकती है । मन की गतिविविधों में व्यवस्था सभी का मकसद है, जब उसकी उधमर्तें कम से कम हों । मन की

उलझनों में जो व्यक्ति उलझा रहता है, वह भला शान्ति के स्वरूप पर विचार ही कैसे कर सकता है ? और इसके बिना जीवन विकास के लिये पुरुषार्थ कैसे किया जा सकेगा ? शान्तचित्तता और स्नेहमय व्यवहार—ये दोनों किसी भी कार्य की सफलता के लिये आवश्यक होते हैं तथा शान्त-चित्तता उलझनों से बाहर निकलने पर ही आ सकती है ।

मन का सही परीक्षण होगा तो उस पर सही नियंत्रण भी रखा जा सकेगा । तभी मन की कसौटी उबली बनेगी और पाप-पुण्य का भेद प्रतिक्षण स्पष्ट बना रहेगा । पहले के पाप कर्मों का उदय होगा, तब भी एक सुलभा हुआ मन एहनशीलता रखेगा और नये पाप कर्मों का वध नहीं होने देगा । इसके लिये वैसा मन सन्त-समागम भी करेगा तथा वीतराग वाणी से प्रतिबोध भी लेगा । वह समझ लेगा कि इस प्रमूक्त मानव-जीवन का उसको सदुपयोग करना है तथा एक बार उलझनों से निकल कर फिर उलझनों में नहीं गिर जाना है । इसीलिये कवि ने प्रेरणा दी है कि—

शान्ति स्वरूप किम जाणिये,

कहो मन केम परस्त्राय रे ?

कोई भी काम कैसे होगा—यह समस्या तब तक ही रहती है, जब तक संकल्प सुदृढ नहीं हो जाता है । संकल्प और पुरुषार्थ की शक्ति जब संयुक्त हो जाती है तो यह 'कैसे' उठ जाता है । 'जहाँ चाह, वहाँ राह' की शक्ति के अनुसार जटिल से जटिल कार्य भी तब सरल बन जाता है ।

यह सही है कि मन का परीक्षण एक जटिल कार्य है और उससे भी जटिल कार्य होता है मन पर नियंत्रण स्थापित करना—किन्तु यह चिन्तन करने और संकल्प बनाने मात्र का प्रश्न है, क्योंकि यह क्रिया अगर मन करले तो फिर मन जीवन-विकास की यात्रा भी सरलता से पूरा कर लेगा । यह मन पालित आत्मा का ही एक पुत्र है और आत्मा में अपने पुत्र को ठीक से रखने और ठीक से काम लेने की योग्यता आ जाय तो फिर यह मन, ये इन्द्रियो और यह शरीर सभी साधन धर्म-साधना में नियोजित किये जा सकते हैं । इस प्रवृत्ति के साथ तो जड़ तत्वों का याने कि धन सम्पत्ति का उपयोग भी चेतन तत्वों को जगाने के काम में किया जा सकता है । यह सब एक जाग्रत आत्मा द्वारा अपने मन को सही मोड़ देने की बात मात्र है ।

पाप-निवृत्ति से पुण्य-प्रवृत्ति तथा पुण्य से कर्मक्षय की ओर

पाप और पुण्य के प्रसंग में जब मन का परीक्षण करेंगे तो उद्बोधित

मन पापब्रंश के कार्यों से अपनी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को दूर हटा लेता । तब पापकारी कार्यों से निवृत्ति लेकर लोककल्याण के कार्यों में प्रवृत्ति करने और उनसे पुण्य का बंध होगा । पुण्यकर्म जब उदय में आये तो उनसे वे सभी साधन-सुविधाएँ प्राप्त हो सकेगी जो मनुष्य को धर्म की ओर प्रेरित कर सके । उस धर्म-करणी का प्रभाव सांसारिक उपलब्धियों से अलग हटकर आत्म-शुद्धि के रूप में प्रकट होगा । आत्मा की अशुद्धि होती है, कर्म पुद्गलों की संलग्नता से और शुद्धि का यही अभिप्राय होगा कि आत्मा के साथ संलग्न कर्मों का लयोपशम हो । कर्म दबेंगे और कर्म मिटेंगे तो जीवन में पापकारी प्रभाव घटता जाता जायगा और अन्त में जाकर कर्मक्षय का ही चित्तबिम्बा ब्रह्म जायगा । जो कर्मक्षय का अन्तिम बिन्दु है, वही मोक्ष है ।

मोक्ष प्राप्त करने के लिये पाप प्रवृत्तियों से विलग होना नितान्त अनिवार्य माना गया है । पाप प्रवृत्तियों से यथाशक्य विलग होते रहने में कष्टकारी कर्मों का दबाव कम होता जाता है और उसने ही भर्त्ता के काम करने से पुण्यकर्म का बंध होता है । ये पुण्य कर्म जीवन-विकास के साधन जुटाते हैं । ठीक इसी तरह जैसे कि एक नदी को पार करने के लिये नाव की जरूरत पड़ती है । ये साधन नाव का काम देते हैं । जब तक नदी के दूसरे किनारे पहुँच नहीं जाते, तब तक नाव का आश्रय लेना पड़ता है, लेकिन दूसरे किनारे पर अपना पाँव तभी धर सकेंगे, जब नाव को भी छोड़ देंगे । इसी प्रकार मोक्ष में जाने के लिये पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है याने अशुभ और शुभ दोनों कर्म छूटते हैं और सर्वथा कर्ममुक्ति की श्रेणी प्राप्त करनी होती है ।

कर्मक्षय का यही उपाय है कि मन को पवित्र बनाया जाय और आत्मशुद्धि की जाय । इस प्रकार से जो शान्ति प्राप्त करने का अपना मन्त्र बनाते हैं, वे मन को मोचते हैं, कर्मनिष्ठ बनते हैं और आत्मशुद्धि को निश्चरते हैं ।

आपको भी पूछें तो आप यही कहेंगे कि कर्म तोड़ने हैं और मोक्ष में जाना है । तो इसके लिये मन का पहिचानना होगा—परखना होगा और उसकी सगाम हाथ में पकड़ कर उसकी अपने दग से अलग करना होगा । मन की गतिविधियों में पवित्रता आयेगी तो सभी प्रकार के कर्त्तव्यों का पालन भी बर्बो-चित रीति से होगा और अन्तर्हीनता उस आत्मा के चरण सम्पूर्ण कर्मक्षय याने कि पूर्ण शान्ति और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ेगी ।

निर्ग्रन्थ-संस्कृति और शांत क्रान्ति

भाज का यह अवसर बीतराग देवों की पवित्र संस्कृति की पावन अवस्था का प्रतीक है। तीन मुमुख आत्माओं ने अभी आपके सामने भागवती दीक्षा अंगीकार की। उनके परिवार जनो ने इस घर्म-सभा के सामने अपनी स्वीकृति दी, य. भा. साधुमार्गी जैन सभ के तथा स्थानीय सभ के अध्यक्ष जी ने सभ की ओर से अनुमति प्रदान की, अब इन तीन भव्य आत्माओं को दीक्षा दी गई है। यह स्थल इस आध्यात्मिक विशेषता को लिये हुए है। इस स्थल पर भाज जो यह पावन प्रसंग उपस्थित हुआ है, वह मानव जाति के लिये और मुख्य रूप से भव्य जनों की भव्य आकांक्षाओं की दृष्टि से आत्म-कल्याण हेतु आत्म-साधना का एक समुज्ज्वल प्रसंग है। इस आत्मकल्याण हेतु की जाने वाली आत्म-साधना में निर्ग्रन्थ अमरण संस्कृति को सुरक्षित रखने का सुदृढ़ प्रयत्न भी समाहित है।

भाज के इस उत्साहप्रद प्रसंग पर वक्ताओं ने और कवियों ने अपनी शुभ भावनाओं का प्रकटीकरण किया है। इन भावनाओं को जरा गहराई से भाप भी अपने अन्तःकरण में उत्तारें एवं निर्ग्रन्थ अमरण संस्कृति के भव्य स्वरूप को ज्ञान में लें तो इसकी सुरक्षा के प्रति एक कटिबद्धता आपके हृदय में भी जागृत हो सकेगी।

दो बीज, राग-द्वेष

भाज द्वितीया तिथि है। हज को जो चन्द्रमा छदय होता है, वह अपनी कलाओं को अमिवृद्ध करता हुआ पूर्ण चन्द्र का स्वरूप ग्रहण करता है।

आज की यह सामान्य शुक्लता शीतल तेजस्विता की धारण करती हुई पूर्णिमा के दिन पूर्ण शुक्लता को प्राप्त होती है । इस शुक्ला द्वितीया के दिन मुमुक्षु आत्माओं ने भी अपनी संयम यात्रा शुक्लता के साथ प्रारम्भ की है और सभी की शुभकामना है कि यह यात्रा शुक्लतर बनती जाय । दृढ़ के इस प्रथम के दृष्टि से उनकी भावनाएं आत्म-कल्याण के पथ पर समुन्नत एवं समुज्ज्वल बनें— यह उनके लिये हितावह है और निर्ग्रन्थ संस्कृति की प्रभावना की दृष्टि से भी उपयोगी है ।

आत्मस्वच्छ की जानने के लिये यह एक निमित्त है, प्रिये आन्तरिक विकृतियों का पता लगावे और आत्मशुद्धि का प्रयास प्रगतिशील हो । यस्तुस्थिति की दृष्टि से विन्तन करें तो स्पष्ट रूप से विदित होगा कि आत्म-कल्याण का जो मार्ग वीतराग देखों ने प्रणस्त किया है, वही मार्ग महत्त्वपूर्ण, शुद्ध एवं पवित्र है । यह ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर प्रत्येक मध्य प्राणी अपनी अन्तश्चेतना के विकास के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है ।

आत्मा की शुद्धि में तथा इस आत्मशुद्धि के चरम विकास में बाधक तत्वों की दृष्टि से दो मुख्य तत्त्व बताये हैं और वे हैं राग और द्वेष । उत्तराध्ययन सूत्र में न० महावीर ने बतलाया है—

रागो य दोसो विद्य कम्म-चीयं, कम्मं च मोहप्पभव वयति ।

कम्म च जाइ मरणस्स मूलं, दुक्खं च जाइ मरण वयति ॥

उ० सू० अ० ३२ गा० ७

राग और द्वेष के ही बीज आत्मा के चरानल पर अंकुरित हो करके इस पतुर्गति सञ्चार में विमान वृक्ष का रूप धारण करते हैं, जिसकी टहनियों और पत्तों पर मदान्ध आत्माएं अपने निज स्वरूप के प्रति सञ्चालित बनकर परिभ्रमण करती रहती हैं । इन परिभ्रमण में अनेक तरह के कष्टों, दुःखों एवं दुर्विषाओं का सामना करते रहने पर भी यह विहम्बना का विषय है कि आत्माएं इन बाधक तत्वों के आत्म-रूप को नहीं समझ पाती हैं । विरली ही आत्माएं होती हैं जो राग-द्वेष की लट्ठिन गंधियों को गयावत् जान पाती हैं और अपने छुटकारा पाने के उपाय सोचती हैं । ऐसी आत्माएं जब मुमुक्षु बनती हैं— गंधियों को छुटाकर निर्ग्रन्थ बनना चाहती हैं तभी ऐसे प्रसंग (भागवती दोषांश के) उपस्थित होते हैं । महावीर प्रभु के इस भासन काल में उनकी बीडराजों की यह पवित्र यात्रा अपने गहन प्रयास के माध्यम-काल से प्रभावित होती हुई चल रही है, जिसमें नये आत्मार्थ-सृष्टिज होकर प्रवगाहन करती रहती हैं ।

समय-समय पर राग और द्वेष के बीजों में अपने विभिन्न रूप लेकर
 १. मन को भी प्रभावित करने की चेष्टा की और कभी-कभी साधक
 २. भी राग-द्वेष के लुभावने दृश्यों में उलझने लग गईं, परिणामस्वरूप
 ३. राग-द्वेष की पवित्र संस्कृति कुछ भोक्ल सी होने लगी । धीरे-धीरे राग
 ४. और काम, क्रोध की छिपी हुई लालसाएं धार्मिक क्षेत्र में भी यदा-कदा
 ५. सी होने लगी । उस समय में जागृत आत्माओं ने अंगड़ाई ली—अपने
 ६. स्वर को उन्होंने बुलन्द किया । उन्होंने अपना ध्यान निर्ग्रन्थ भ्रमण
 ७. की सुरक्षा पर भी केन्द्रित किया तथा रागद्वेष की धान्तरिक ग्रंथियां
 ८. किन रूपों में उभरती हैं—इसका भलीभांति विश्लेषण किया और इस
 ९. संस्कृति की सुरक्षा के लिये अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया ।
 १०. यह जागृति आत्मशुद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई ।

य संस्कृति और एकता

यह आत्म-जागृति का पवित्र प्रवाह प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा
 १. जो कि महावीर प्रभु के शासन की शुभ धारा में उभरता रहा है । आधु-
 २. समय में क्रान्ति के जो कुछ स्वर उभरे, उसमें आचार्य श्री हनुमत्चंद जी
 ३. ने इस संस्कृति की पवित्रता की सुरक्षा के लिये अपने जीवन में
 ४. ज्वलत भावों उपस्थित किया तथा उनके पीछे एक के बाद एक महापुरुष
 ५. पावन आध्यात्मिक दीपशिखा को सतत प्रज्वलित रखते हुए अपने जीवन
 ६. पण को ।

अभी-अभी कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसा समय आया था, जब राग और
 १. की कुटिल प्रवृत्तियां, न भालूम प्रचार-प्रसार के नाम से अपना माहू लिप्या
 २. ण्टि के या यश कीति की कामना के कुछ साधकों का मन मस्तिष्क भ्रष्ट
 ३. हो गये थे और ऐसा लगने लगा था कि कई साधक अपनी प्रतिष्ठा और
 ४. सत्कार सम्मान के लिये रागद्वेष की प्रवृत्तियों में उलझ रहे हैं । जब
 ५. ऐसी दिव्य आत्मा ने अंगड़ाई ली कि दिव्यता शरीर छोड़ने में श्रृंखला
 ६. भीतर की चेतना तरुणाई के सरी हुई थी । शारीरिक कमजोरी में भी
 ७. महापुरुष ने निर्ग्रन्थ भ्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये अपनी धान्तरिक
 ८. ज बुलन्द की और यह स्पष्ट किया कि मुझे अपने मानसम्मान और विरु-
 ९. धी की कोई कामना नहीं है—मेरी तो यही आकांक्षा है कि निर्ग्रन्थ भ्रमण
 १०. की पवित्रता सुरक्षित रहे । मुझे तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप तथा धीत-
 ११. देव की पावन संस्कृति चाहिये । मुझे सत्ता की विपुलता की आवश्यकता

करना पड़ेगा और आत्मबल की सहायता से समाज में सैद्धान्तिक मानसिक आचार और आर्थिक आचार की एकता स्थापित की जा सकेगी ।

निर्ग्रन्थ ग्रन्थ संस्कृति की सुरक्षा का मूलाधार हम दृष्टि से सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं आचार्य की शुद्ध प्राराधना पर टिका हुआ रहता है । उसको सुरक्षित रखने के लिये स्व. आचार्यों ने नौ-सूत्री एक योजना भी रखी थी । इनके सब कदम को तराएँ जनता समझ पाई घबरा नहीं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, जैसे-जैसे जनता अनुभव कर रही है कि वस्तुतः सब दिव्य पुरुष में कोई ज्ञान था, किसी दूरदर्शिता की तथा संस्कृति की सुरक्षा के प्रति किसी तीव्र लगन थी । शान्तक्रान्ति का यह चरण भव्य रूप में समझा जा रहा है ।

यह स्वाभाविक है कि जब कोई शान्तक्रान्ति का कदम उठाया जाता है तो प्रारंभ में जनता उसको कम ही समझ पाती है । जैसे-जैसे चरण घाने बढ़ते हैं, जैसे-जैसे जनता प्रामाणिकता समझ में आती है । जब अधिकतर लोगों का यह मत बन गया है कि उस समय जो कदम उठाया गया था, वह एक सही कदम था और उसके समर्थ संस्कृति की सुरक्षा का संयोग बना । उस समय तो वे इस वस्तु स्थिति को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाये किन्तु आज इन दिव्य पुरुष की लगाने हुई फुलवाही की मुगध दिन प्रतिदिन महकती जा रही है—जैसे देखकर उसकी उपयोगिता का अनुभव किया जा रहा है ।

३+३+३ से नव-साधना का प्रतीक

इस समय यहाँ त्रिवेणी (बीकानेर, गंगानहर, भीमसर) संगम में शीत मुमुक्षु आत्माएं ज्ञान, दर्शन और आचार्य इन तीन पुराणों का संयोग प्राप्त कर अपनी आत्मशक्ति का विचार करने के उद्देश्य से आये बढ़ी हैं । इस अवसर पर तीन-तीन और तीन के संयोग में नौ-सूत्री योजना को ज्ञान में लेकर अपने जीवन को इड़ीभूत बनाने की दृष्टि के साथ बढ़ें तो नौ का एक सफलता का प्रतीक बन जायगा । इन्हीं नौ के अर्थ में नौ तरंग हैं, विश्व का पन्धित तत्त्व मोक्ष है । दो मोक्ष की आवश्यकता है, यही नौ-सूत्री योजना है । यह मोक्षना जो ज्ञान आत्मसात् करने हुए पहले तो नौवाँ तत्त्व रूप सफलता है । राग-द्वेष की प्रवृत्तियों का संशोधन

नौ-सूत्री योजना के साथ नौवाँ तत्त्व मोक्ष कुछ गहना है लेकिन

इसके लिये रागद्वेष की ग्रंथियाँ खोलनी पड़ेगी अर्थात् आत्मा से चलने करनी होगी। इन ग्रंथियों में जितनी जटिलता होगी, उतने ही अधिक आत्म-बल की आवश्यकता पड़ेगी। आज के प्रसंग से इन आन्तरिक ग्रंथियों को खोलने की तथा निर्ग्रन्थ बनने के लिये आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करें। ग्रंथियाँ खोलने का प्रयास करेंगे तभी शुद्ध श्वावक-धर्म का निर्वाह कर सकेंगे और ज्यों-ज्यों ग्रंथियाँ खुलती जायेंगी, आपकी गति निर्ग्रन्थ अवस्था प्राप्त करने की दिशा में आगे से आगे बढ़ती जायगी। जीवन की इसी गति के साथ निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की भव्य सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि अपने आदर्श उदाहरण के इस संस्कृति का इतर जन जो परिचय प्राप्त करेंगे, वह सोचा प्रचार अधिक से अधिक लोगों को इस संस्कृति को तरफ आकर्षित करेगा। ऐसी आधार शुद्धि तथा सुदृढ एकता से इस भव्य संस्कृति की जो प्रभावना हो सकेगी, वह अनु-लनीय होगी।

किसी व्यक्ति-पिंड को नहीं लेना है किन्तु विराट् जीवन को मस्तिष्क में रखिये। वीतराग देवो ने जाति, व्यक्ति आदि के सभी भेदभावों को दूर करके श्रमण जीवन को गुणाधारित बनाने की श्रेष्ठ प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को सदा याद रखें तथा जीवन को तदनु रूप ढालने की चेष्टा करें। निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की उपासना करके ही जीवन की साधना को सफल बना सकते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के चरम विकास को प्राप्त कर सकते हैं।

आन्तरिक ग्रंथियों को खोलने के सम्बन्ध में यह तो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कही गई है, लेकिन सांसारिक जीवन जितना अधिक इन ग्रंथियों से ग्रस्त रहेगा, तब तक इस धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का वातावरण भी सर्वांगतः सुखर नहीं बन सकेगा क्योंकि आखिर इस क्षेत्र में जो साधक प्रविष्ट होते हैं, वे ससार के क्षेत्र से ही तो आते हैं। इस दृष्टि के मूल बिन्दु के रूप में सोचना यह भी है कि आप के अपने सांसारिक जीवन में राग और द्वेष की ग्रंथियाँ कम हों तथा आपके अपने व्यवहार में भी निमग्न भ्रन्ताकरण का वातावरण अधिक बने। रागद्वेष की ये ग्रंथियाँ कहीं भी रहें, ये उस व्यक्ति को, उसके जीवन तथा उसके आसपास के वातावरण को कलुषित बनाये बिना नहीं रहती हैं। यही कलुष जब तीव्र रूप धारण करता है तो सारे समाज और राष्ट्र में फैलता जाता है और कई प्रकार के विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। इसलिये रागद्वेष जहाँ तक नीबू रूप

में रहते हैं तभी उन्हें समित करने का प्रयास किया जाय तो रागद्वेष-पूर्व प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी रुक जायगी और कलुष का विस्तार नहीं होगा ।

इसलिये इन घान्तरिक प्रणियों को मये रूप में बनने से रोके तथा बनी हुई प्रणियों को भी हृदय में सरलता लाकर खोलते रहें । धीरे-धीरे अन्तःकरण प्रविहीन होकर सरलता के शुद्ध वातावरण में ढल जायगा । आत्मा को प्रविहीन बनाने के लिये निःप्रण्य जीवन एक भादश प्रतीक होता है । इस निःप्रण्य धमण संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता ही यह है कि रागद्वेष की प्रणियों को समूल नष्ट करो । इसीलिये यह सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है तथा इस सर्वोत्कृष्ट संस्कृति की सुरक्षा के लिये इसके अनुयायियों को किसी प्रकार का समर्पण करने में हिचकना नहीं चाहिए—सुरक्षा के प्रयत्नों में कभी डोल नहीं माने देनी चाहिए । दृढ़ता से बढ़िये

ध्यान रखें कि यह शांत क्रान्तिकारी कदम जो स्व. आचार्य जी के साहसपूर्ण नेतृत्व में प्रगतिमान हुआ, वह कभी भी पीछे नहीं हटा, बल्कि वह कदम धीरे से धीरे हो बढ़ता रहा और निःप्रण्य धमण संस्कृति को देवीपूजमान बनाता रहा । जो भी भाई बहिन निष्ठापूर्वक इस पवित्र संस्कृति को समूल रूप से रगना चाहते हैं, वे इस शांत क्रान्ति में सम्मिलित होकर आत्मशुद्धि एवं संस्कृति-रक्षा के मार्ग पर अग्रसर बन सकते हैं । ध्याप आशंक ध्यायिका अपने स्थान पर रहते हुए साधु साध्वियों को जो अपने शुद्ध मार्ग पर चलने दीजिये—उनको नीचे भग उतारिये । रागद्वेष की प्रणियों को कहीं पनपने मत दीजिये ।

संस्कृति की सुरक्षा के मार्ग पर सबको दृढ़तापूर्वक धामे बढ़ने दीजिये । किसी प्रकार से मय या आकांक्षा से चलना हुआ तो भीतरांग मार्ग पर प्रगति नहीं हो सकेगी । जीवन छोटा है और साधना बहुत बड़ी है, इसलिये न तो बेमान रहिये और न अमावस्या । त्याग वृत्ति का ऐसा विश्वास करिये कि संस्कृति की सुरक्षा के लिये सर्वस्य सक के समर्पण की तैयारी रहे । उन तीन मुमुक्षु आत्माओं को भी मेरी यही समामण है ।

द्वेष को कैसे जीतें ?

सभव देव ते घुर सेवो सवेरे,
लही प्रभु सेवन भेद ।
सेवन कारण पहेली भूमिका रे,
अभय, अद्वेष, अखेद ॥सभवा॥

इस जीवन में चारों ओर इतने ज्यादा खतरे बिखरे हुए हैं कि पग-पग पर सावधानी की जरूरत है । आपत्तियों के काले बादल मड़राते रहते हैं, विषमताओं के झुझावात चलते हैं और विकारपूर्ण दूषित वृत्तियों का अघकार फैला रहता है । ऐसे घनघोर भयानक वातावरण में कब कौनसी दुष्प्रवृत्ति इस जीवनी शक्ति का हरण करले—कुछ पता नहीं चलता । इस अमूल्य जीवन की किस समय क्या स्थिति बन जाय—कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

आधियों और अधेरो के बीच में भी यदि इस जीवन दीप को सुरक्षित एवं प्रज्वलित रखना है तो वही मार्ग अपनाना चाहिये जिस पर चलने से यह दीपक प्रकाशमान रह सके और उसका प्रकाश निरन्तर अभिवृद्ध होता रहे ।

जीवन-केन्द्र को डूबने मत दीजिये :

सबसे पहले इस जीवन के मूल केन्द्र को पकड़ना है । इस केन्द्र की गतिविधियों एवं वृत्तियों को समझना है कि वे किस प्रकार अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर ही बाहर फैलती चली जा रही है ? वे बाहर के अघकार में इस तरह विलुप्त होती जा रही है कि कभी-कभी उनका कोर-किनारा भी

नहीं दिखाई देता है । धीरे-धीरे दिखाई देता हो तो कम से कम धीरे में भी उन छोर को पकड़ कर केन्द्र को बाहू में रखा जा सकता है ।

साथी शरीर समुद्र में डूब रहा है और उसके एकाध अंग भी बाहर दिखाई देता है तो उसके सहारे पूरे हाथी को बाहर निवाल सकते हैं । यदि बहुमूल्य रत्नों की गठड़ी कपड़े में निपटी हुई पानी में डूब गई है, लेकिन उस कपड़े का थोड़ा सा छोर भी बाहर दिखाई दे रहा है तो पूरी गठड़ी को पानी में बाहर गिराना संभव है । किसी भी वस्तु के गुम जाने पर यदि वही पर उसका छोर दोर दिखाई दे जाता है तो उसके सहारे उस वस्तु को हस्तगत कर सकते हैं । समझिये कि नूँर गुम गई, लेकिन यदि डोरा साफ में है तो नूँर तो पता आनाही में लग जायगा ।

कैसे ही उन धीरे के भीतर में जो केन्द्र रहा हुआ है, उन केन्द्र की शुद्धि के लिये हमने पहला प्रयास होना चाहिये । लेकिन प्रश्न यही सामने आता है कि क्या उन केन्द्र का धीरे-धीरे कहीं दिखाई दे रहा है? केन्द्र की गोज़ लिये चित्त धीरे उभरते अपने नियंत्रण में किये बिना तो उसकी शुद्धि का प्रयास ही कैसे शुरू किया जा सकता है ? उन आन्तरिक केन्द्र को समझने के लिये उनके चारों ओर की बाह्य प्रक्रियाओं में पहले नायक समझे और उसे समझ कर उसकी आन्तरिकता को पहचानें—उसके स्वरूप की समीक्षा करें । हम यही श्रुति कि रूप में फैली हुई हैं तथा उस श्रुति को किस विधि से धरती में डाल सकते हैं—इसका विमर्शण करें । इनके बाद ही केन्द्र को शुद्ध करने का काम आरम्भ किया जा सकता है या वो कहें कि तभी केन्द्र का दूधने में प्रयास हो सकता है ।

एक केन्द्र जन्मता है मन, जो आत्मा और शरीर के बीच कड़ी का काम करता है । इन तीन विशिष्ट गुणों का उल्लेख चम रहा है और ज्ञान के नाम हैं—सत्य, प्रज्ञा तथा अवेद—ये तीनों गुण ही मन में गणविष्ट होते जाते हैं, क्योंकि मन ही जीवन की सम्पूर्ण गतिविधियों एवं प्रवृत्तियों का प्रेरणामूर्त केन्द्र होता है । इसी मन के माध्यम से यह आत्मा गारे शरीर का सम्पर्क करती है । इसी के स्वरूप में यह आत्मा पुनः एवं श्रुति समीक्षा का काम करती है । मन ही ही गति तो हमें मार्ग पर लाने के लिये बनाकर जीवन में सदा सदा सदा ही जा सकती है और इसी मन की गति जब विषय तथा केन्द्र का दूधने का काम करती है, तो वह जीवन को अधःपतित बना देती है ।

इसलिए जीवन के इस दूध केन्द्र की चित्तों के समुद्र में पूरा हो

पूरा डूबने मत दीजिये । जहां भी इसका जरा सा छोर दिखाई दे, उसको पकड़ कर इस केन्द्र को बाहर खींचते रहिये और बाहर निकाल कर इसको सही मार्ग पर गतिशील बनाइये ताकि मन केन्द्रस्थ रह सके और विपरीत मार्ग पर भटकना छोड़ दे ।

मन पर आत्मनियंत्रण हो :

मन की डोर को जब आत्मा अपने नियंत्रण में थामे रहती है, तभी मन की गति को विकारो के समुद्र में डूबने से बचा सकते हैं । यह नियंत्रण जितना मजबूत बनता जायगा, मन की अशुद्धियों को मिटाना भी आसान हो जायगा । ज्ञानीजनों ने मन की महत्ता को ख्याति करने के लिये कहा है—

मन एव मनुष्याणा, कारणं बन्ध-मोक्षयो ।

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारणभूत है । मन की गति सुनियंत्रित एवं सुनियोजित होती है तो उसी मन की सहायता से उत्कृष्ट धर्म साधना करके मोक्ष के द्वार तक पहुँचा जा सकता है । इसके विपरीत यदि मन की गति स्वच्छन्द और उच्छृंखल ही बनी रहे तो यह बिना लगाम का घोड़ा सवार को कहा किस तरह पटकेगा और उसकी कैसी दुर्दशा बनावेगा—इसका कोई सही अनुमान नहीं निकाला जा सकेगा । मन की उद्द-डता भयकर रूप से खतरनाक होती है ।

किन्तु यदि इस मन में तीन विशिष्ट गुणों का समावेश कर दिया जाय तो मन की गति स्वस्थ भी होगी और सदाशयपूर्ण भी बनेगी । अभय, अद्वेष एवं अखेद को जीवन की समस्त वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों में बसा लो तो फिर यही मन सम्पूर्ण जीवन की सुख-शान्ति का महान् केन्द्र बन जायगा । समावेश इन तीनों गुणों का होना चाहिये । यदि एक भी गुण की कमी रहती है तो मन की व्यवस्थितता भी पूर्ण नहीं बन पायगी । और केन्द्र की यदि दुर्दशा बनी रहेगी तो उस दुर्दशा से समूचा जीवन भी दुर्दशाग्रस्त ही बना रहेगा । इन तीन गुणों में से अभी अद्वेष गुण पर विचार चल रहा है ।

द्वेष—यह मन की बहुत बड़ी अशुद्धि होती है तथा इस अशुद्धि को मूल से मिटाना आवश्यक है । द्वेष को जीत ले तभी अद्वेष का गुण आत्म-स्वभाव में विकास पाता है । यह द्वेष का विकार बड़ा ही आत्मघाती होता है । द्वेष दूसरों के प्रति किया जाता है किन्तु इसका घातक प्रभाव पहले अपनी ही आत्मा पर पड़ता है । द्वेष अपने छोटे-छोटे रूपों में आत्मभावों की

शक्ति रखता है। लेकिन कभी-कभी द्वेष इतना विकराल रूप पकड़ लेता है कि आत्मपान नरक बनना देता है। ऐसे आत्मघाती द्वेष के काले रूप को समझना चाहिये और उन उपायों पर अमल करना चाहिये जिन्हें अपना कर इस आत्मघाती द्वेष को जीत सकें।

जब अन्दर के केन्द्र रूपी मन में द्वेष बहुत ही वीभत्स रूप ले लेता है और प्रज्ञानवाण भीतर में भयावह अशान्ति उत्पन्न कर देता है, तभी गहन अन्तःकरण के उन क्षणों में कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने के लिये आगे बढ़ता है। यह द्वेष का भयंकरतम रूप होता है। द्वेष के वशीभूत होकर व्यक्ति दूसरों की हत्या करता है, दूसरों को अपमानित व प्रताड़ित करता है। तो अपने आनन्द के प्रानाकरण में भी उत्तेजना और अनुरक्षा पैदा करता है। दूसरों का अहित करने में पहले दूषित विचारों में द्वेषी व्यक्ति पहले अपना ही प्रतित करता है।

उन तात्कालिक द्वेष जैसी अशुद्धि को मन में मिटा देने के लिये साधक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिये।

द्वेष का जीवन पर कुप्रभाव :

द्वेष का प्रसार एक मेनापति के लुप्त है, जिसकी मेना में संनिकों की बहुत बड़ी संख्या होती है। उस मेना की स्थिति को आप छोटे-छोटे रूप में समझ लें। छोटी-छोटी बातों में जो मनुष्य का साया गर्म होता है, वह भी द्वेष ही है। उस द्वेष में उन्माद दृष्टा व्यक्ति अपने मस्तिष्क के मनुष्य को तायम नहीं रह पाता है। द्वेष की उत्तेजना में गिर जाने पर मस्तिष्क में नरक-नरक के तनाव पैदा हो जाते हैं और उन तनावों का बुग नतीजा यह निकलता है कि उनसे प्रारम्भ कई प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसका निदान भी जल्दी नहीं हो पाता है। कई अत्यन्त बीमारी नवाचपूर्ण स्थिति में अस्थायी महान् दिवसों के लिये लगे की होती हैं। किन्तु मस्तिष्क का और ज्यादा बिगाड़ होता जाता है। नरक के कारण मस्तिष्क में जलना आने लगती है। जलना जलती प्रसार शक्ति का नष्ट कर देती है और इस प्रकार ऐसी निरतिता के कारण जीवन की आरंभ शक्ति ही जाती है।

द्वेष के विभिन्न रूप बड़े भयावह होते हैं तथा उनका जीवन पर प्रभाव दुःखान्तर दिया है। इस कारण द्वेष की मृति को ही छोड़ने का प्रयास

किया जाय—वह श्रेयस्कर होता है। अद्वेष वृत्ति इस मन और आत्मा के लिये ऐसी औषधि है जिससे उनके स्वरूप पर विकार नहीं आता और शरीर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती। अद्वेष वृत्ति बनाकर कोई भी चिन्तन करेगा तो उसे महसूस होगा कि छोटी-छोटी बातों में घैर्य खोकर उलझने से दूसरे का तो बदला निकलेगा या नहीं, लेकिन अपने जीवन की तो बहुत बड़ी हानि हो जायगी। तब वह सोचता है कि द्वेष करके अपनी हानि क्यों की जाय ? इस वृत्ति से इस समय भी दुखी बनते हैं तो कर्म बधन करके भविष्य को भी दुखपूर्ण बना लेते हैं।

द्वेष का त्याग करना बहुत कठिन नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया—उसके कुछ कह देने से सुनने वाले का क्या बिगड़ जाता है ? सिर्फ मन को बश में करने की बात है कि वह व्यर्थ में ही उत्तेजित नहीं बने। क्षणिक उत्तेजना जीवन की स्थायी हानि कर देती है। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति ने उत्तेजना में आकर सामने वाले व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिये कुछ ऊँचा नीचा कह दिया कि तू अपने आपको क्या समझता है, मैं तेरी मूछों के बाल उखाड़ कर फेंक दूँगा। उसने कहा ही, बाल उखाड़ कर फेंके नहीं। लेकिन यह बात सुनकर सामने वाले व्यक्ति के मन में द्वेष बल पकड़ लेता है और वह भी उत्तेजित हो जाता है। उस उत्तेजना में वह उसको मारने के लिये जूता या डंडा लेकर दौड़ता है अगर वह ज्यादा शक्तिशाली है तो मार डालता है। वरना गालियाँ देता है, मन में कुढ़ता है और उससे बदला निकालने की सोचना है। ऐसी उत्तेजना और तनाव में वह स्वयं को दुखी बना लेता है।

ऐसी ही द्वेष पूर्ण छोटी-छोटी बातें जीवन पर बड़ा बुरा असर डालती हैं। द्वेष की क्रियाओं और प्रति-क्रियाओं में वह इतना उलझ जाता है कि जीवन में फिर कोई उपयोगी या हितकारी कार्य करना संभव नहीं होता। यह द्वेष जहर की तरह आत्मगुणों का घात करना ही रहता है।

द्वेष को हटाने के उपाय :

वास्तव में यह द्वेष की वृत्ति मन की विचारणा के अनुसार ही चलती है। मन उत्तेजना पकड़ लेता है तो द्वेष प्रचल बन जाता है और मन ही किसी की कौसी भी बात पर सयत बना रहे तो द्वेष टिक भी नहीं सकेगा। ऊपर के उदाहरण से ही समझें कि उस व्यक्ति द्वारा उत्तेजना दिलाने के बावजूद सामने वाला व्यक्ति यह सोच ले कि वह मेरी मूछों के बाल उखाड़ने की

वान बटता है पर वान तो वैसे ही निर्जीव होते हैं और यदि वह उनको उगाटना ही चाहता है तो उखाड़ने—उनका क्या विगड़ना है, उल्टे नाई को पैसे नहीं देने पड़ेंगे । यह दत्तनी क्षमा धारण कर ले और मन में द्वेष नहीं साधे तो क्या वह अपने ही जीवन की क्षति में बच नहीं जायगा ? सामने वाला ऐसे उत्तर में स्वयं ही तज्जित हो जायगा । इस अद्वेष वृत्ति से दोनों व्यक्तियों का हित सध जायगा ।

अद्वेष वृत्ति का माधक यह भी सोच सकता है कि सामने वाले के पान में वही वस्तु है जिसे वह देना चाहता है—और कोई वस्तु देने की नहीं है तो यह क्या करे ? लेकिन दी जाने वाली वस्तु की उसको जरूरत नहीं है तो यह शान्त भाव ने उसे ले ही नहीं । आप बाजार में जाते हैं—फल-अन्न दुकानदार अपनी-अपनी दुकान की वस्तुएं आपको दिखाते हैं । बपड़े बाना रहेगा—यह एादम नई रिजाउन है । जूतों की दुकान वाला बहेगा—लीजिये, एा जोड़ी दू या दो जोड़ी जूते दूँ—बहुन टिकाऊ है । क्या उस वक्त में वह वान मुनार आप उत्तेजित हो जायेंगे ? और यदि हो जायेंगे तो क्या शास्त्रानुद्वय नहीं मड़ा हो जायगा ? वैसे ही साधक यह सोच नेता है कि उनमें मूढ़ उगाड़ने की वान कहकर द्वेष जगाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी दुकान में द्वेष ही है तो वह द्वेष ब्रता रहा है । यह द्वेष मुझे नहीं चाहिये और मैं नहीं पसंदू तो मेरा ही लाभ है । ऐसा मानन बना नेने में वह उन्नेजना का जितार नहीं होता है तो द्वेष के बदले द्वेष नहीं उगजता है । ऐसा प्रभुभर आप भी करके दगिये—आपके मन को इसमें बड़ी शक्ति मिलेगी और आपका जीवन की शान्ति बनी रहेगी ।

बदार्थि आप उन वान को इसकी दृष्टि से सोच लें । कभी आपमें कदो—मुन्ने, पोने पोती आपकी गौर म मोर रहे हो तो मेनते—मेनते कोई बच्चा तानाब में ही घाती मूछ का वान उगाड ले तो क्या आप बुग मानने हैं या उस पर मुन्ना करने हैं ? शायद है मुन्न हो कि बच्चा जितना बाल है । तो वैसे मूछ का वान उगाड देने पर भी उनको बच्चा समझ कर आप छोड देते हैं, उसे ही अद्वेष की भूमिका लाने माधक उनकी मूछ के वान उगाड देने की समझी देने जाने को बच्चे के समान ही बडानी समझ कर सामने वाले पर कोई द्वेष नहीं लगे है । क्या छोडा ही नहीं, बडे छोडर वाला भी होता है बच्चा कि वह बडानी के कारण बच्चे को बच्चा समझते हैं, उसी बडानी छोड प्रभाव में बच्चा भी बच्चे के मुन्ने हो जाता है ।

अतः केवल मन की विचारणा की बदल लें तो द्वेष टिकेगा भी नहीं, बल्कि पैदा भी नहीं होगा। अद्वेष वृत्ति को धारण कर लेने से व्यर्थ की उत्तेजना नहीं होगी और उत्तेजना नहीं होगी तो शान्त भाव से अपने जीवन का हित-अहित भलीभांति सोचा जा सकेगा।

अद्वेष वृत्ति जगाने के उपाय :

द्वेष जनित उत्तेजना का अन्त एक स्वस्थ जीवन के लिये आवश्यक माना गया है क्योंकि द्वेष के वशीभूत होने के बाद उसके कारण जो उत्तेजना पैदा होती है, उसमें व्यक्ति अपने जीवन के हिताहित का भान भूल जाता है। उसे अपने कर्तव्यों का भी खयाल नहीं रहता। जो कार्य कर रहे हैं—वह भला है या बुरा, इसका भी वह चिन्तन नहीं करता है। वह इस बात को सोच नहीं पाता कि जिस कारण मैं किसी को उत्तेजित अथवा तिरस्कृत करना चाहता हूँ तो वह मेरी चेष्टा मेरी ही हानि करने वाली है। इस चेष्टा से स्वयं का भी अहित होता है तो सामने वाले व्यक्ति का भी अहित होता है।

अद्वेष वृत्ति का महत्त्व इस रूप में हृदयगम करना चाहिये कि द्वेष के चक्र में न गिरें तथा किसी रूप में द्वेष की भावना आ भी जावे तो उसका शमन करें एवं द्वेष जनित उत्तेजना से बचें। ऐसी उत्तेजना के समय वृत्ति एवं प्रवृत्ति में शान्ति बनाने का प्रयास करना चाहिये। यह सोचना चाहिये कि सामने वाला व्यक्ति जो उत्तेजनात्मक बातें कर रहा है, वह बड़े शरीर के साथ अपने अज्ञान के कारण बच्चा ही है और बच्चे की किसी नादानी पर गुस्सा नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार की भावना यदि अतः करण में मजबूत बन जाती है तो वैसा साधक चाहे दुनिया कुछ भी कहे या कैसा भी व्यवहार करे, सब शान्त भाव से सहन करता है और द्वेष को किसी भी रूप में पनपने नहीं देता है। ऐसी अद्वेष वृत्ति के निर्माण के बाद ही वास्तविक रीति से आत्म-शान्ति का उदय होता है।

लेकिन ऐसी विचारणा भस्तिष्क में कब आयगी ? इसके लिये उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है और वैसा वातावरण आपको सन्तो के समीप में मिलेगा, क्योंकि वहाँ जीवन स्वरूप आत्मचिन्तन तथा आत्मा द्वारा होने वाली प्रवृत्तियों के विज्ञान के विषय में शान्ति प्रदायक ज्ञान प्राप्त होता है। सन्त समागम के समय ही यह भी जानकारी मिलती है कि पुण्य-पाप आदि कर्मों का बंध आदि कैसे होता है, मनुष्य जीवन कैसे पुण्यों के फल-स्वरूप मिलता है और वेदनीय कर्म के क्या फलाफल भुगतने पड़ते हैं ? इस

ज्ञान के फलस्वरूप उसके विन्नन का प्रस चलता है कि मैं समृद्धिप्राप्ती हूँ तथा सुख का अनुभव कर रहा हूँ—यह मेरे नाता वेदनीय कर्मों का उदय है। फलसे मैंने ऐसे कर्म उपाजिन किये, जिनसे ऐसा शुभ फल मिला और यदि ऐसे कर्मों का फिर उपाजन करूँगा तो माने भी सुख ज्ञान्ति पूर्ण जीवन की उपनति होगी। इससे विपरीत यदि अशुभ कर्मों का बंधन होता है तो आत्मा को घात उगता कष्टप्रद अशुभ फल भुगतना पड़ता है। एवं आज भी अशुभ कार्यों से फिर अशुभ कर्मों का बंधन किया जायगा तो आगे भी कष्टप्रद अशुभ फल भुगतना पड़ेगा। इनलिये मैं पूर्ण कर्मों का कैसे धय करूँ तथा वर्तमान में कर्म बन्धन से कैसे बचूँ ताकि आत्मा का स्वरूप स्वच्छ बने एवं उगता परिपूर्ण विज्ञान हो।

इस चिन्तन क्रम में अद्वैत वृत्ति का समुन्नित रूप से जीवन में विकास हो सकेगा। इन विज्ञान के साथ ही जीवन में आत्म-ज्ञान्ति का अनुभव भी होने लगेगा। आत्मज्ञान्ति की अभिवृद्धि एवं उगता सर्वोच्च विकास ही आभा जीवन का लक्ष्य होता है।

किसी के प्रति अरुचि भी द्वेष है :

आमोत्यान एवं आत्मज्ञान्ति के विषय के प्रति जो अरुचि दिखाई या रही जाती है, वह भी एक प्रकार से द्वेष का ही एक रूप है। इस प्रकार के द्वेष के कारण करने चाहते मरी स्वरूप की समझने की जिज्ञासा नहीं होती है तथा मन में उमंग भी नहीं होती है कि मैं जीवन विज्ञान सम्पत्ती विज्ञान को प्राप्त करूँ। यह तो जानूँ कि जो मनुष्य जीवन जी रहा है, वह कैसा है और वह कैसा बनाया जाना चाहिये ?

कहें भी लक्ष्य हो उनकी भूत प्रवृत्ति का ज्ञान आवश्यक होता है। मृत का जाने विज्ञान उगते विज्ञान की नयी समीक्षा नहीं की जा सकती है। जीवित के मृत बनने के प्रति ज्ञान की कति होती है तभी अद्वैत वृत्ति का विकास भी सुख में आता है। डॉक्टर लोग भी कई दवाओं को प्रवृत्ति पर आधारित है। यदि वह दवा उनके लाभ की बात होती है, मगर लीवर के लिये तो अनाप उपरि लक्ष्य में नहीं है। आप आपको होने कि डॉक्टर मृत भाव भय के लिये, निमित्त लेना चाहते हैं। वह जो मृत पर दवा लगाया होने लगे मृत पर दवा देता है, फिर अन्तर का मृत माने प्रवृत्ति मृत मरती है और मृत बनता है। मृत बनने की प्रवृत्ति मरती के भीतर में लगे है। इस प्रकार मृत-मृत मरती का निर्माण-मृत भीतर की बात है।

और मनुष्य के अपने हाथ की बात है, अगर वह भीतर की समझकर कार्य करता है। भीतर के तत्वों को समझने के प्रति तीव्र अभिरुचि जागे तो समझना चाहिये कि यह अद्वैत वृत्ति का ही विकास हो रहा है।

केवल क्रोध करने को ही द्वेष नहीं कहा है, लेकिन क्रोध के स्वरूप तथा उसके कारणों को नहीं समझना एव उस समझने के प्रति रुचि भी नहीं रखना—यह भी द्वेष है। आप कहेंगे कि यह कैसे है ? हम नहीं समझे तो द्वेष कैसे हो गया ? जानते हैं, कोई भी व्यक्ति उदास कैसे होता है ? जब सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई देती है और वास्तव में किसी के प्रति रुचि नहीं जागती है—उसका मतलब ही यह होता है कि उसके प्रति द्वेष की भावना है—यह हो सकता है कि वह भावना अप्रत्यक्ष होती है। इसी प्रकार किसी ज्ञेय तत्त्व के प्रति रुचि नहीं है अथवा अरुचि है तो यह उस तत्त्व के लिये परोक्ष द्वेष ही कहतायगा। किसी की उपेक्षा कौन करता है ? वही जो उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिपक्षी होता है। प्रतिपक्षी के मन में जो द्वेष होता है, वही बाहर उपेक्षा के रूप में प्रकट होता है। अरुचि उपेक्षा का ही एक रूप होती है। और जब ऐसी ही अरुचि या उपेक्षा तत्त्व का ज्ञान करने के प्रति होगी है तो वह द्वेष का ही एक रूप होती है और जब तक द्वेष का यह रूप भी सक्रिय रहता है तो अद्वैत वृत्ति का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।

आत्मिक तत्वों के प्रति रुचि जगाइये ।

कभी किसी को सम्बोधन किया जाता है कि अब तो आत्मिक तत्वों का ज्ञान करो, सन्तों का सयोग है तो कई लोग हाँ-हाँ करते रहेंगे, लेकिन उस तरफ चेष्टा नहीं करेंगे बल्कि कह देंगे कि अभी तो बहुत जिन्दगी पड़ी है, जल्दी क्या है ? मैं पूछूँ कि कितनी जिन्दगी पड़ी है—कितने वर्ष बाकी हैं, जानते हो क्या ? तो कह देंगे कि अभी तो चातुर्मास शुरू ही हुआ है और यह चातुर्मास तो पाँच महीनों का है जो मारा का सारा पड़ा हुआ है। यह नहीं सोचते कि वह सावधानी भी क्या काम की—जो अरुचि के साथ चल रही हो ? आत्मिक तत्वों के ज्ञान के प्रति ऐसी अरुचि अच्छी बात नहीं होती है।

आप लोगों की रुचि आत्मिक तत्वों के प्रति नहीं होती है क्योंकि वह रुचि धनोपार्जन में और सासारिकता की तरफ लगी हुई है। ऐसे ही एक गभीरमल सेठ थे। उनको सेठाई ज्यादा प्यारी थी और सम्पत्ति के गर्व में वे फूले फिरते थे। उनके गोदामों में सोने के पाट भरे हुए थे। लोग उनको

रहो वे कि यह सम्पत्ति पहने की पुष्पवानी से मिली है लेकिन अब धर्म के प्रति उत्तमोत्तम मन रहो—यह तुम्हारे लिये हितकर नहीं है । तो बैठ जाओ—आप चिन्ता न करें, अपने गुरुजी कहते हैं कि अन्तिम समय में अच्छे परिणाम प्राप्ति तो मानी जिन्दगी गुजर जायगी, इनलिये अन्तिम समय में अच्छे भावों में आऊंगा । अभी तो कोई चिन्ता नहीं । लोगों के बहुत बार कहने पर एक बार बैठ सन्तो के पास चला गया । सन्तो ने पूछा—सेठजी, आपका सम्बन्धी क्या चिन्ता चलता है ? नेट का वही उत्तर था कि मैं मायावान हूँ, अभी बहुत जिन्दगी पड़ी है । महात्मा जरा अनुभवी थे, वे समझ गये कि यह सेठ इन तरह नहीं समझेंगा ।

महात्मा ने कहा—देखो सेठजी, एक मजदूर था जिसको तालाब की निगरानी के लिये रखा गया, उसने तालाब के किनारे एक घासकूट की झोपड़ी बना ली और अपना काम करने लगा । वह झोपड़ी उसके लिये महत्व के समान थी मगर उसकी पत्नी ने उसको चेनाबती दी कि अब वर्षा ऋतु प्राप्ति पाती है और तालाब के पानी के बह जाने में झोपड़ी तथा उसके साथ अपनी स्थिति निवा नारि में पड़ जायगी तो पानी आने में पहले अपने किसी ऊँचे स्थान पर चले जायें । उसने कहा—देखो, मैं मायावान हूँ, तुम चिन्ता मत करो । बार-बार कहने पर भी वह नहीं माना ।

एक दिन अचानक बादल फिर आये और इनका पानी बरना कि गगन तालाब पानी में भर गया । झोपड़ी और झोपड़ी का सामान भी पानी में डूब गया । वे मजदूर यदि और पत्नी बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचा पाए । यह सुनाकर महात्मा ने सेठ गंभीरमन से कहा—‘मायावान हूँ, मायावान हूँ’—कहते—रहते भी मर कुछ डूब गया । आप कुछ गर्वके वा नहीं ? इसी तरह एक भाई ने सोचा कि अभी क्या खरी है, जब प्यास लगेगी तो गुला गीरे पर पानी पी लेंगे और एक चिन्ता ने सोचा कि अभी क्या खरी है, जब भूख लगेगी अभी क्या खान लेंगे फिर मर जाँगा । अब क्या सोचें सेठजी कि इन तीनों में काम मजदूर कौन था ? सेठ ने कहा—महात्मा, तीनों मूर्ख थे । अब महात्मा ने कहा—सेठजी, जब प्यास से सोचा कि क्या प्राप्ति भी नहीं कर लेंगे कि भी नहीं ? ? अभी तुम्हारे पास सम्पत्ति है, धन्यवाद है अब भी कुछ में काम करने की जरूरत नहीं है और जब जब मर जायगा, तब क्या कर पायेंगे ?

ये सब-कुछ समझने के कि अभी तो बहुत जिन्दगी पड़ी है,

भी से क्या धर्मकरणी करें—अभी तो गुलछरें उड़ाने दो। यह सोचना अच्छा ही है, यह धर्म के प्रति अरुचि का परिचायक है।

समयं गोयम मा पमायए :

महावीर प्रभु का सन्देश है कि—

परिजुराई ते सरीरय, केसा पडुंरया ह्वन्ति ते ।

ते सब्ब बले य हायई, समयं गोयम, मा पमायए ॥

हे भव्य, तू अभी यौवन में मडरा रहा है, लेकिन जब शरीर जीर्ण होने लगेगा और केश पांडु रंग के हो जायेंगे तब क्या करेगा ? पानी आने से पहले पाल बाधना जरूरी है। इसलिये बुराईयों को छोड़ने में और अच्छा-इयों को अपनाने में समय मात्र का भी प्रमाद नहीं किया जाना चाहिये। पानी बरसेगा तब भोपड़ी हटायेगे, प्यास लगेगी तब कुआ खोदेंगे और भूख लगेगी तब फसल उगायेंगे—ये सब विचार अविवेकपूर्ण है।

आत्मिक तत्त्वों का इस रूप में जब ज्ञान मिला तो सेठ गभीरमल के मन की खिड़किया खुल गईं। उसने धर्म के प्रति अपनी अरुचि की अस-लियत को समझी तथा जागृत बनकर उसने अपनी अभिरुचि को भी जगा ली। उसने महात्मा के सामने प्रतिज्ञा की कि वह इस द्वेष भाव को मिटाने में अब क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करेगा। लेकिन आप अपने लिये भी विचार करें। क्या आप बाहर से भी सो रहे हैं और भीतर से भी सो रहे हैं ? अथवा बाहर से जाग रहे हैं, लेकिन भीतर से सो रहे हैं ? ध्यान रखिये कि भीतर से जागना ही सच्चा जागना है। मोह में सोया हुआ व्यक्ति अपना हिता-हित नहीं देख सकता है और ऐसे सोने का नाम प्रमाद है। भगवान् ने इसी प्रमाद को एक क्षण के लिये भी नहीं करने का निर्देश दिया है, लेकिन जिन-का सारा जीवन ही प्रमादग्रस्त हो रहा है, क्या वे भगवान् की सच्ची भक्ति कर रहे हैं ?

ऐसे व्यक्ति को सोया हुआ कहे या जागता हुआ, जो बैठा तो धर्म-स्थान में है, लेकिन कल्पना कर रहा है कर्मस्थानों की, जिम्मेवारी लेता है नैतिकता की लेकिन काम करता है अनैतिकता के तथा प्रण तो वह लेता है सत्य बोलने का लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा जमा कर असत्यता से काम करता है ? ये सब द्वेष वृत्ति की बातें हैं, अद्वेष की नहीं। मन में अद्वेष वृत्ति को पन-पाना है तो मन का समुचित रीति से नियंत्रण साधना होगा।

मन की राजधानी फैली हुई है। इसलिये पहले छोटे-छोटे गावों पर नियंत्रण करने का विचार कीजिये। ये कान आदि इन्द्रिया अपने मन की सत्ता के गाव हैं। उनमें यदि द्वेष के शब्द सुनाई दें तो आप उन पर ध्यान मत दीजिये। यदि ध्यान देंगे तो द्वेष की बात राजधानी में पहुँचेगी। इसी तरह नेत्र, जीभ आदि बाहरी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना सीखिये ताकि मन ज्यादा डोलायमान न बने—मन ने द्वेष गुरा न हो पावे। जागृत आत्मा तब रहे हुए द्वेष भाव को मिटाने के लिये प्रयत्नशील बनेगी।

द्वेष पर विजय पाइये :

छोटी-छोटी कमजोरियों पर अपना नियंत्रण करलें तो बड़ी-बड़ी बुराइयों को भी जीत सकेंगे। इस आत्मघाती द्वेष को जीतना ज्यादा कठिन नहीं है। इन्द्रियों पर अपना नियंत्रण करें—मन को वज्र में रखें तो द्वेष को आगामी में जीत सकते हैं। आपने उपवास पचक्कड़ तिया और मन चाहते लगा कि सामने दीख रहे वडिया-बड़िया पदार्थों का स्वाद लू तो आप मन पर नियंत्रण कीजिये। इसी तरह मन की डोरी हर जगह मजबूती से पकड़े रहेंगे तो राजधानी पर विजय प्राप्त कर लेंगे और उस पर आत्मा के निज स्वरूप की ध्वजा लहरा सकेंगे।

जब चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों संयुक्त हुए तो उन्होंने नन्द की राजधानी पर अपना भडा फहराने का निश्चय किया और सीधा राजधानी पर आक्रमण कर दिया। तब उन्हें मुह की खानी पड़ी। जंगल में एक बुढ़िया से उनको शिक्षा मिली कि गरम-गरम रावड़ी के बीच में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, उसे किनारे-किनारे से खानी चाहिये। तब उन्होंने नन्द के राज्य के किनारे-किनारे के गावों को हस्तगत करना शुरू किया और उनके बाद वे राजधानी पर भी अपना अधिकार जमाने में सफल हुए।

उसी प्रकार केन्द्र रूपी मन पर अपना अधिकार करना है तो पहले छोटे-छोटे गावों पर अधिकार करे और इन्द्रियों पर नियंत्रण करते हुए फिर केन्द्र रूप मन का नियंत्रण करे। आत्मघाती द्वेष को जीते और आगे बढ़ते रहे तो बड़ी-बड़ी बुराइयों को भी जीत सकेंगे तथा मन के केन्द्र में अभय, अद्वेष एवं अनेद की पवित्र वृत्तियों का विकास कर सकेंगे। नियन्त्रित मन आत्मा की शुद्धता का प्रतीक बन जाता है।

अखेद वृत्ति : आनन्द की धारा

सगव देव ते घुर सेवो सवेरे,

लही प्रमु सेवन भेद ।

सेवन कारण पहेली भूमिका रे,

अभय, अद्वेष, अखेद ॥सभव॥

प्रमु के चरणों में प्रार्थना की पक्तियों के माध्यम से अन्तःकरण के भावों को प्रकट कर रहे हैं। इस समय इस जीवन से सम्बन्धित तत्त्वों को यदि भली प्रकार से समझें और आगे की स्थिति को सुदृढ़ बनाले तो जीवन में वास्तविक सुख-शान्ति का अनुभव किया जा सकता है। इस जीवन की सार्थकता इसी में रही हुई है कि वास्तविक सुख शान्ति का समास्वादन किया जाय।

मनुष्य शरीर के भीतर में और मनुष्य जीवन की आन्तरिकता में जो कुछ भी महत्वपूर्ण तत्त्व छिपे हुए हैं, वे सारे समार के अन्दर श्रेष्ठ हैं। मनुष्य कभी छिपे हुए खजाने को खोजने के लिये बहुतेरे प्रयत्न करता है, कभी कुछ प्राप्त कर लेता है तो उसकी सार-समृद्धि की चिन्ता भी पैदा हो जाती है। गड़े धन की सुरक्षा हेतु वह सरकार से और सभी लोगों से भयभीत सा बना रहता है कि किसी को उसका पता न चल जाय। इस प्रकार जब पदार्थों की उपलब्धियों में मन मस्तिष्क के साथ चिन्ता का भार जुड़ जाता है जिससे एक तरह की परेशानी और थकान सी महसूस होती है।

यह जो थकान है उसे ही खेद कहते हैं थकान से पैदा होने वाला दुःख कहलाता है। खेद के कारण मनुष्य चिन्ता, कष्ट और अशान्ति का अनु-

भव करता है अतः खेद की मनोदशा भी समाप्त की जानी चाहिये और प्रवेद की वृत्ति का विकास किया जाना चाहिये जिससे आनन्द की धारा बहे ।

चिन्ता-चिता से भी बढ़कर

ससार में एक के पीछे एक चिन्ता मनुष्य के मस्तिष्क पर सवार होती रहती है, जिससे वह खाता पीता हुआ भी मजबूर होता हुआ चला जाता है । फिर भी वह चिन्ता के चक्र को छोड़ नहीं पाता है । क्या आप जानते हैं कि चिन्ता और चिता में कितना अन्तर होता है ? केवल एक अनुस्वार का अन्तर है । 'चिता' पर से अनुस्वार हटा दें तो वही शब्द चिता बन जाता है, मगर हकीकत में भी यह चिन्ता ऐसी होती है जो मनुष्य को थका देती है और थका कर एक तरह से चिता पर सुला देती है । एक मुर्दा लाश की चिता होती है जिसके चारों ओर लकड़ियाँ रखकर उसे जलाने की कोशिश की जाती है, मगर दूसरी चिन्ता में खेद प्राप्त कर रहे व्यक्ति की चिता होनी है जो बिना लकड़ियों के और बिना इमसान के जलती रहती है । इससे शरीर और मन दोनों की भारी क्षति होती है ।

चिन्ता और चिता को एक समान कहा गया है लेकिन कभी-कभी चिन्ता चिता से बढ़कर बन जाती है । चिता तो मुर्दे शरीर को ही जलाती है, लेकिन चिन्ता की ज्वाला में मनुष्य अपने शरीर को ही नहीं, अपने समूचे जीवन को डम तरह जलाता रहता है कि जीवन का सारभूत तत्त्व ही नष्ट होता रहता है । ऐसी चिन्ता में भी मनुष्य ऊबे नहीं और चिन्ता का पल्ला छोड़े नहीं तो मनुष्य की इस खेदकारी प्रवृत्ति को क्या कहें ? यह मनुष्य अपने ही जीवन और अपने ही हितहित के प्रति भी कितना बेभान बन जाता है ?

नामार्मिकता में अपने मन को रचा पचा कर चलने वाले मनुष्य को जितना धन और वैभव मिला है, उसकी सुरक्षा की चिन्ता जरूर सताती है, तथा यह धन और वैभव और मिलता रहना चाहिये और बटता रहना चाहिये इनके लिए चिन्तित बना रहता है फिर चाहे उसकी की जाने वाली चिन्ता से वह अपने जीवन का ही अन्त क्यों न कर ले । पर ऐसी चिन्ता का अभ्यास उसको जबरदस्त हो गया है—जैसे इससे उसको थकान ही नहीं आती । मनुष्य के मन की वृत्तियाँ मोह तथा ममता से इतनी ग्रस्त हो रही हैं कि वह कहीं से ८-१० मील चलकर आया हो, बदन दर्द कर रहा हो मगर उस समय कोई आकर गुन्ना दे कि यहाँ से ४-५ मील की दूरी पर उसके मकान में सोने की मोहरों का चरु निकला है तो वह उस शारीरिक थकान को भी भूल जायगा और पाँच मील भागता-भागता पहुँच जायगा ।

यह विभ्रमपूर्ण अवस्था है कि इन सांसारिक विषयों में मनुष्य खेद या दुःख का अनुभव नहीं करता है, जब कि इस विभ्रमपूर्ण अवस्था में वह सच्चे जीवन-पथ से दूर भटकता जाता है। यह मनुष्य की वेभान जैसी अवस्था होती है।

धर्मकार्य में खेद क्यों :

विडम्बना की बात यह है कि मनुष्य को जहाँ खेद मानना चाहिये, वहाँ तो वह खेद नहीं मानता और जहाँ अखेद रहना चाहिये, वहाँ उसे खेद का अनुभव होता है। सांसारिक विषयों में वह खेद या थकान का अनुभव नहीं करता। कटीली भाड़ियों और बीहड़ जंगल के रास्तों पर चलने से काटे लगते हैं, खून की धाराएँ बह जाती हैं, मगर सोने की मोहरों का चरू मिलने वाला है तो वह इन सब कष्टों में भी खेद का अनुभव नहीं करता।

लेकिन इसके साथ ही धर्म के क्षेत्र में उसकी विपरीत वृत्ति दिखाई देती है। इस क्षेत्र में कार्य करते हुए कभी थकान नहीं आनी चाहिये—कोई खेद नहीं होना चाहिये और ऐसी वृत्ति को ही अखेद वृत्ति कहते हैं। यदि धर्म के क्षेत्र में अखेद वृत्ति का विकास हो जाय तो इन्मान निहाल हो जाय और वह भगवान की भक्ति का रहस्य जान ले। लेकिन उमका मतिभ्रम ऐसा होता है कि धर्म के क्षेत्र में तनिक सा चलते ही उसे खेद का अनुभव होने लगता है। इस प्रार्थना की पक्तियों में प्रभु की सेवा करने के प्रमग से तीन गुणों के विकास का उल्लेख किया गया है और वे गुण हैं अभय, अद्वेष तथा अवेद। यहाँ अखेद गुण पर कुछ विचार किया जा रहा है।

मनुष्य को इस यथार्थ पर गहराई से विचार करना चाहिए तथा इस विडम्बना से पीछा छुड़ाना चाहिये। इसके लिये उसको जहाँ सांसारिक विषयों में खेद मानना है, वहाँ खेद मानकर उनसे यथासाध्य निवृत्ति लेनी चाहिये तो आत्मिक साधना में उसे पूर्णतः अखेद की वृत्ति के साथ लगना चाहिये। परमात्मा की आज्ञा में चलते हुए मनुष्य को कभी खेद नहीं होना चाहिये। कितना ही कष्ट आवे, कितनी ही विपत्तियाँ सतावे अथवा कितनी ही आघियाँ क्यों न उठें—धर्म और प्रभु के मार्ग को कभी नहीं भूलना चाहिये। आत्मीय भावों में रमण करते तथा आत्मीयता के साथ आगे बढ़ते समय तो कभी भी खेद का अनुभव ही नहीं होना चाहिये। यही चिन्तन चलना चाहिये कि इस समय मैं कभी भी थकने वाला नहीं हूँ। ऐसी अथक या अखेद वृत्ति धर्म के क्षेत्र में सदा बनी रहनी चाहिये।

अधिकांश भाई वहिन थोड़ी सी कोई धार्मिक क्रिया करते हैं अथवा थोड़ा सा अध्ययन-चिन्तन कर लेते हैं तो बड़ी थकान सी महसूस करने लग जाते हैं । लगातार चार रोज तक यदि दयाव्रत रखने को कहा जाय तो क्या आप करने को तैयार हैं ? एक रोज के लिये भी कुछ विशेष आग्रह करना पड़ता है । धर्म दलाली करने वाले दलाली करते हैं, उनके तो दलाली की पुण्यवानी बधती ही है, लेकिन जिनको वे धर्मध्यान में लगाते हैं, उसका फल उन्हीं को मिलता है । वह व्यक्ति भी यदि दयाव्रत रख लेना है या शीघ्र करता है तो उसको भी महान् फल प्राप्त होता है । कदाचित् नही करता है तो दलाली का फल तो कही नहीं जाता है । धर्म दलाली करते हुए कभी थकान महसूस नहीं करनी चाहिये । कोई यह सोचे कि मैं तो लोगो को बहुत कहता हूँ—कागज लेकर सूची बनाने को खड़ा रहता हूँ, फिर भी लोग नाम नहीं लिखाते हैं । मुझे क्या करना है मैं बार-बार उन्हें क्यों कहूँ, ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिये । ऐसा विचार यदि आता है तो माने कि हृदय में अभी तक अखेद वृत्ति ठीक तरह से पनप नहीं पाई है ।

खेद कहाँ होना चाहिये :

धर्म की दलाली करते समय ही खेद का अनुभव क्यों होता है ? धन की दलाली करते वक्त तो खेद का अनुभव नहीं होता । दो चार व्यापारी अगर अमुक दलाल ने दलाली कराना छोड़ देते हैं तो क्या वह दलाल अपने धन को छोड़ कर बैठ जाता है ? वह यही सोचता है कि मेरे अन्तर्गत कर्म का उदय है जिसके कारण दस व्यापारियों के पास गया तब भी दलाली नहीं मिली । लेकिन पूरा प्रयत्न करने से आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलेगी—इस विश्वास के साथ वह आर्थिक क्षेत्र में जुट जाता है । यदि इसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी जुट जावे तो क्या वहाँ आनन्द की धारा प्रवाहित नहीं हो जायगी ? धन और धर्म के उपार्जन में तो मनुष्य को खेद का अनुभव होना चाहिये कि सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार उपार्जन कर लेने के बाद थक जायें और तृष्णा के चक्कर में नहीं पड़ें । दूसरी ओर धर्म के क्षेत्र में चाहें स्वयं धार्मिक क्रियाएँ करें, चाहे धर्म दलाली करें अथवा दोनों प्रवृत्तियाँ चलावें, महा खेद की भावना ही नहीं आनी चाहिये । मनोवृत्ति का दृग् रूप में जब विकसन हो जाता है, तब कहा जा सकता है कि हृदय में अखेद वृत्ति समाविष्ट हो गई है ।

अखेद वृत्ति एक अमूल्य रत्न के समान है । ये बाहरी रत्न मनुष्य

के पाठ कितने समय तक रह पाते हैं—इसका आप सीढ़ी को विज्ञान है । लेकिन धर्म करणी में थकेला नहीं है, धर्म दलाली में थकेला नहीं है तो समझना चाहिये कि मन में अखेद वृत्ति का गुण—रत्न प्रकाशित हो उठा है । मनुष्य सोच नहीं पाता कि वह रोजाना जो भोजन करता है, क्या वह नित नवीन होता है ? मामूली अन्तर या उलट-पुलट भले ही करले—करीब-करीब वे ही रोटियाँ और वे ही सब्जियाँ हमेशा काम में लेते हैं । फिर वही रोज का रोज खाते हुए आप को थकान क्यों नहीं महसूस होती है ? थकान तो दूर रही—रोज सुबह नाश्ते की याद आ जाती है, फिर यथासमय भोजन की भी इच्छा हो जाती है । जब भोजन करते-करते थकेला नहीं आता, व्यापार करते-करते थकेला नहीं आता, ससार की अवस्था का सेवन करते-करते थकेला नहीं आता, तो फिर धर्म करणी करने के वक्त पर ही थकेला क्यों महसूस करने लग जाते हैं ?

यदि आपको कहा जाय कि अब तो वृद्धावस्था आ गई है सा ससार के विषयो से निवृत्त हो जावें, बाल-बच्चे होशियार हो गये हैं सो धर्म-ध्यान की स्थिति में लगें, तब जल्दी ही आप धर्म-ध्यान की स्थिति में थकेला महसूस करने लग जाते हैं । और बात तो दूर रही—कइयों को तो शायद प्रवचन सुनते सुनते भी थकेला महसूस होने लगता है और नींद आ जाती है । यह विषय-वृत्ति है । है कोई त्याग करने को तैयार कि अब सासारिक कार्यों में थकेला महसूस करने लग जायेंगे ? क्यों साइजी, त्याग करा दू ? साइजी तो तैयार हैं, लेकिन एक साइजी से ही क्या कहूँ ? मेरे बहुत वृद्ध भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको उनके बेटे-पोते कहते रहते हैं कि आप आराम करो, फिर भी वे जबरदस्ती जाकर व्यापार आदि कार्यों में भाग लेते हैं । उनको वहाँ पर थकेला नहीं आता, लेकिन धर्म कार्यों में उनको थकेला आ जाता है—सामाजिक या लोकोपकारी कार्यों में भी थकेला आ जाता है । ऐसी विपरीत वृत्ति शोभनीय नहीं कहलाती है ।

जहाँ खेद करना चाहिये, वहाँ खेद नहीं और जहाँ खेद होना ही नहीं चाहिये, वहाँ जल्दी ही खेद का अनुभव होने लगे तो उसको विपरीत वृत्ति ही कहेंगे । इसलिये अखेद वृत्ति के यथार्थ रूप को समझ कर इस गुण के विकास हेतु आत्मशक्ति का नियोजन किया जाना चाहिये ।

अखेद वृत्ति का स्रोतक : आत्मबल :

यह विपरीत वृत्ति इसलिये है कि मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं समझता है । उसने अपने जीवन का मूल्यांकन ही नहीं

किया है । जितना वह धन और वैभव का महत्त्व समझ रहा है, उसकी तुलना में जीवन तथा आत्मिक उन्नति का वह कोई महत्त्व नहीं समझता । जिसको जीवन का मूल्यांकन नहीं तो वह अपनी आत्मा और उसके गुणों का मूल्यांकन कैसे कर सकेगा ? उस दृष्टि से उसके मन में अश्वेद वृत्ति का सही मूल्यांकन भी कैसे उपजेगा ?

आज मनुष्य की मनोवृत्ति ऐसी है कि दस रूपों के लिये वह दिन भर गर्मी में दस कोस की दौड़ लगा लेगा शरीर की भी परवाह नहीं करेगा । इतना आकर्षण पैसे के प्रति उसके मन में है । इससे बाधा आकर्षण भी यदि धर्म और आत्मा के प्रति हो जाय तो यह आत्मा बलवती बन जाय । फिर चिन्ता होगी ही नहीं और इसके स्वरूप का व्यर्थ में विकृत होना रुक जायगा । लेकिन अश्वेद वृत्ति को पनपाने के लिये आत्मबल बनाना पड़ेगा । शरीर चाहे कितना ही हृष्टपुष्ट क्यों न हो—यदि उस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है तो उसके जीवन में निडरता नहीं आ सकेगी । वह आध्यात्मिक जीवन की शक्ति को तो प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, किन्तु आत्मबल के अभाव में शारीरिक शक्ति को भी सही तरीके से उपयोग में नहीं ले सकेगा ।

अजीतगढ़ में बहादुरसिंह नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान रहता था । उसको अपनी शारीरिक शक्ति का बड़ा धमक था । उसकी रोज की खुराक भी बहुत ज्यादा थी । एक रोज ऐसा संयोग बना कि पूना का एक पहलवान वहां पहुंच गया । उसका शरीर उसके मुकाबले काफी पतला और हल्का दिखाई दे रहा था । वह नरेश के पास गया और कहने लगा कि अजीतगढ़ में अगर कोई पहलवान हो तो वह उससे कुश्ती लड़ना चाहता है । उसने नरेश को पदक और प्रमाण पत्र बताये तथा निवेदन किया कि अगर वह हार जायेगा तो गारे पदक और प्रमाणपत्रों को नरेश को समर्पित कर देगा तथा जीन जावे तो नरेश उसे अवश्य सम्मानित करें ।

नरेश ने तुरन्त बहादुरसिंह को बुलवाया और कुश्ती लड़ने को कहा । यह भी कहा कि वह रियासत की प्रतिष्ठा बनाये रखे । बहादुरसिंह ने धमक से कहा यह मुझे क्या हरायेगा ? दोनों पहलवान अखाड़े में उतरे । बहादुरसिंह थोड़ी देर तक लड़ने के बाद परास्त हो गया । बहादुरसिंह हक्का बक्का रह गया कि वह कैसे हार गया ? वह चिन्ता में पड़ गया । एक दिन एक विशिष्ट आचार्य धर्म का प्रचार करते हुए अजीतगढ़ पहुंचे । जनसमुदाय के साथ बहादुरसिंह भी वहां पहुंचा । प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद उसने आचार्य से

अपनी जिज्ञासा का समाधान करने का निवेदन करते हुए कहा कि मैं जिन्दगी में कभी नहीं हारा, फिर उस पूना के दुबले-पतले से पहलवान से क्यों हार गया ? महात्मा ने एक गहरी दृष्टि पहलवान पर डाली और बताया—भाई, तुमने शरीर को तो बलिष्ठ बनाया लेकिन शरीर की महत्त्वपूर्ण शक्ति को कमजोर ही रखदी ? उस जीवन की दो विशेषताएँ हैं—एक तो दीखने वाले शरीर के बल की विशेषता—दूसरी विशेषता इस शरीर का संचालन करने वाले उस महत्त्वपूर्ण तत्त्व की शक्ति की है जिसको आत्मा कहा जाता है एवं दोनों शक्तियों में आत्मशक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण होती है । यह आत्मा ही सोचती है कि मैं अमुक पहलवान को पछाड़ सकता हूँ, शरीर नहीं सोच सकता है । इस कारण जीवन का तथा जीवन के गुणों का मूल्यांकन भी आत्मशक्ति के द्वारा ही हो सकता है ।

महात्मा ने बहादुरसिंह पहलवान को सम्बोधित करते हुए कहा—भाई, तुम चिन्तन करो । कदाचित् तुम्हारे सामने एक पहलवान का मुर्दा शरीर पड़ा हो तो क्या वह मरा हुआ पहलवान कभी सोच सकता है कि बहादुरसिंह को हराया है अथवा क्या तुम सोच सकते हो कि मैं मुर्दा पहलवान को हरा दूँ ? नहीं ऐसा नहीं सोचोगे । अब तुम चिन्तन करो कि यह सोचने वाला कौन है ? वही तत्त्व महत्त्वपूर्ण है जो मुर्दे पहलवान को मुर्दा समझता है तथा जीवित पहलवान को पहलवान समझता है—जीवन को जीवन समझता है और शरीर को शरीर समझता है । वैसे ही व्यक्ति धर्म तथा निज के स्वरूप को भी समझ जाता है । यह जागृत व्यक्ति की आत्मानुभूति होती है । वह अपनी आत्मा को समझता है तो आत्मस्वरूप को पुष्ट करने वाली खुराक भी उसको देता है जिससे उसकी आत्मा बलवती बनती है । ध्यान रखो कि कोई भी केवल शारीरिक दृष्टि से बलवान नहीं होता है बल्कि मुख्यतः आत्मिक दृष्टि से बलवान होता है । जिसकी आत्मा बलवती होती है वह व्यक्ति अपने से पुष्ट शरीर लेकिन दुर्बल आत्म-बल वाले को हरा सकता है ।

महात्मा ने उसको आगे समझाया—जिस पहलवान ने बाहर से आकर तुमको हराया, उसमें आत्मबल की अधिकता थी । शारीरिक बल भले ही तुमसे कम रहा हो लेकिन आत्मबल से उसने तुमको पछाड़ दिया । तुम्हारा आत्म-बल जल्दी टूट गया तो तुम्हारा शरीर भी टूट गया तथा तुम तुरन्त पस्त हो गये । तुमने बड़ी गलती की जो शरीर का बल तो बढ़ा दिया लेकिन आत्मा का बल नहीं बढ़ाया जबकि आत्मा के बल के बिना शरीर का बल ज्यादा काम का नहीं होता है । यदि तुम आत्मिक बल को भी बढ़ा लेते तो सोने

में सुहागा हो जाता । तुमने एकांगी दृष्टिकोण रखा तो तुमको राजय का मुख देखना पड़ा । अब भी तुम सम्मल जाओ और आत्मिक व आध्यात्मिक शक्ति का सचय करके आगे बढ़ो । इस आध्यात्मिक शक्ति से बलवान हो गये तो तुम सारे ममार को जीत सकते हो ।

महात्मा की वाणी बहादुरसिंह के मन में समा गई । उसी रोज से उसने दिशा बदली और दिशा बदली तो दशा भी बदल गई । लेकिन बहादुरसिंह की बात मैंने आपके सामने क्यों रखी है ? यह बात आपके सामने इसलिये रख रहा हूँ कि आप भी अगर चिन्ता से हैरान हैं और उसे जीत लेना चाहते हैं तो आध्यात्मिक बल को संचित करिये । आत्मशक्ति के विकास के साथ ही अखेद वृत्ति का विकास भी सम्पादित कर लेंगे ।

इस आध्यात्मिक बल का सचय कब होगा ? जब आप धार्मिक क्षेत्र में धर्मस्थान पर यथामय पहुँच कर वीतराग वाणी को श्रवण करेंगे तथा उस पर चिन्तन मनन करते हुए अपने जीवन में धार्मिक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करेंगे । इस कार्य में कभी थकान या खेद का अनुभव नहीं करेंगे तो आपके मन में एकाग्र वृत्ति का जन्म होगा और इसी अखेद वृत्ति की दृढ़ता से आपकी आत्मा को शक्ति भी मिलेगी और विजय श्री भी प्राप्त होगी ।

अखेद वृत्ति के आदर्श : प्रभु महावीर :

भगवान् महावीर ने राज्य सिंहासन के मोह का परित्याग किया तो देवागता तुल्य अपनी पत्नी के मोह का भी त्याग कर दिया । स्वर्ग के तुल्य परिवार एवं ममग्र वैभव की ममता को भी उन्होंने त्याग दी । क्योंकि वे अपनी आत्मशक्ति का तथा अपने आत्मिक गुणों का विकास करना चाहते थे ताकि समस्त विश्व को अपना परिवार मानकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकें । इसी उद्देश्य से जंगल में तपस्या करने लगे तथा उसमें उनको कितने भारी कष्ट उठाने पड़े — उसका लेखा-जोखा भी क्या कभी आपने लिया है ? आप अन्य सभी तैवीगो तीर्थ करने के माधना-कष्टों को एक तरफ रख दें तो उनके बग़-वर अकेले भगवान् महावीर के माधना कष्ट हो जायेंगे । ऐसे कठिन कष्टों के बावजूद भी वे अपनी साधना में कभी प्रकम्पित नहीं हुए बल्कि अथक गति से आगे बढ़ते रहे ।

महावीर ने नेद किया ममार से जो कि अल्प वय में ही उन्होंने संसार के नमस्त पदार्थों का ही नहीं, संसार के सम्पूर्ण मोह का भी परित्याग कर दिया । दूसरी ओर उन्होंने अनेक माया अपनी कठिन साधना में कि कहीं

भी वे डिगें नहीं, रंच भात्र भी हारे नहीं, वल्कि सारे आत्म-शत्रुओं को हरा कर अरिहन्त बन गये । इसीलिये तो उनका महावीर नाम पडा । उनके लिये इन्द्र आदि अन्य देवो ने मिलकर महावीर नाम रखा । उनका जन्म का नाम महावीर-नहीं था—जन्म का नाम तो वर्धमान था । यह नाम भी उनके गुणो के कारण पडा । उनका जन्म हुआ तब परिवार और राज्य मे तथा सामा-जिक और राष्ट्रीय जीवन मे सुख-शान्ति की वृद्धि हुई, इसलिये वृद्धि करने वाले का नाम वर्धमान रखा गया । बाद मे अपने साधनामय जीवन मे हर तरह की आपत्तियो और विपत्तियो के सामने वे सदा अडिग रहे—वीर रहे, इस कारण वे महावीर कहलाये ।

आप किसके अनुयायी हैं ? अपने को महावीर के अनुयायी मानते हैं आप ? तो महावीर की वीरता का, अखेद वृत्ति का अनुसरण करना क्यों नहीं सीखते हैं ? महावीर ने आध्यात्मिक आराधना करते हुए कभी भी खेद का अनुभव नहीं किया । यह सत्य महावीर के जीवन से ग्रहण कीजिये - उनकी वाणी से अपनाइये । जहा उन्होने खेद किया है, वहा आप भी खेद लाइये और समझिये कि वहा अखेद रखना आत्मघातक होता है । और जहा उन्होने निरन्तर अखेद रखा—अथक वृत्ति से चलते रहे, उस आध्यात्मिक क्षेत्र मे आप भी थकान भूल जाइये और अखेद वृत्ति को पनपाइये । फिर आप भी महावीर कहलायेंगे और आप भी महावीर के ही समान आत्मानन्द की पवित्र धारा मे अवगाहन कर सकेंगे ।

अखेद वृत्ति की एक भूलक :

अन्याय पर आपको खेद होगा या नहीं ? कौन जाने ? इसकी परीक्षा धर्म करता है । धर्म कार्यों मे कमी पडने लग जाय तो मेरे भाई वहिन क्या सोचेंगे ? लेकिन सबके लिये एकसी बात नहीं है । धार्मिक क्षेत्र मे आज भी कई वीर निकल रहे हैं और वीरता दिखा रहे हैं । चाहे कितनी ही बाधाएं आवें, फिर भी वे वीर भाई वहिन अपनी सुदृढ स्थिति से ही चलने का प्रयास करते हैं ।

धार्मिक क्षेत्र मे भी तपश्चर्या करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी क्या वहिनें तपश्चर्या करना छोड़ देती हैं ? भाइयो मे भले ही शिथिलता आ जाती हो, फिर भी वहिनें तो अपनी मजबूती से चलती रहती हैं । इनको इस क्षेत्र मे थकान कम महसूस होती है । वे चाहे घरेलू कामो से कितनी ही थक कर चूर हो जावें लेकिन जब घड़ी से मालूम हो जाता है कि व्याख्यान का

समय हो गया है तो वे यहां पहुंच जाती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को निवाहते हुए भी वे धर्म कार्यों से पीछे नहीं हटती हैं। यह अखेद वृत्ति की एक झलक है।

यदि वहिनो के इस कार्य भार को भाई लोग एक रोज के लिये भी ले लें तो समझ सकते हैं कि आपकी क्या दशा हो जायगी? आपके और इन वहिनो के जीवन में आखिर अन्तर क्या है? आप मूछ वाले कहलाते हैं, फिर भी वहिनो से कमजोर साबित क्यों होते हैं? यह कमजोरी है भाइयो की खेद वृत्ति की कि उन्हें धार्मिक क्षेत्र की ओर मुड़ने की समुचित रुचि नहीं होती है और यदि रुचि होती है तो थोड़ी ही गति में थकान आ जाती है। इन वहिनो में एक दृष्टि से धार्मिक अखेद वृत्ति अधिक मालूम होती है। भाइयो के समान वहिनो को सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, फिर भी वे धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़कर भाग लेती हैं। इस प्रकार की अखेद वृत्ति भाइयो में भी आनी चाहिये और इस वृत्ति का विकास सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिये।

अखेद वृत्ति से आनन्द की धारा :

अखेद की वृत्ति मनुष्य में है, लेकिन उसकी गति गलत चल रही है। वह सगर के विषयो में अखेद के साथ चल रहा है जबकि उसकी अखेद वृत्ति आध्यात्मिक साधना में सक्रिय बननी चाहिये। अतः मुख्य रूप से अखेद वृत्ति की दिशा बदलने की ही समस्या है। इसकी दिशा इस तरह बदली जाय कि अखेद वृत्ति की गति धार्मिक क्षेत्र में मुड़े तथा धार्मिक कार्यों में किसी भी तरह उत्साह की कमी नहीं रहे। वह उत्साह थके ही नहीं, अथक रूप से कार्यरत बना रहे।

क्या इस दृष्टि में आप भी चलने का अभ्यास करेंगे? इस अभ्यास के लिये पहले दृष्टि को पूर्ण बना लें तथा अभय, अद्वेप एवं अखेद इन तीनों गुणों को संयुक्त बनाकर चलें। यदि इन तीनों गुणों का सम्बन्ध जुड़ जाता है तो असंभव को भी संभव कर दिखाने में कोई बाधा नहीं आयेगी। आप लोग आपत्तियों को देखकर होनहार के पीछे लग जाते हैं लेकिन होनहार भी अपना ही बनाया हुआ होता है तथा अपनी आत्मिक शक्ति से उस होनहार को भी बदनाम जा सकता है।

मूल बात यह है कि अभय, अद्वेप एवं अखेद वृत्तियों का अपने जीवन में विकास किया जाय, उनकी गति में दिशा का परिवर्तन लाया जाय तथा आत्मा को बनवनी बना ली जाय तो निश्चय मानिये कि आन्तरिक आनन्द की ऐसी अजन्म धारा प्रवाहित होगी, जो कभी सूटेगी नहीं—कभी सूटेगी नहीं। आनन्द ही आनन्द सारे जीवन में घुल-मिल जायेगा।

घाणी के बैल का चक्कर या छुटकारा ?

सभव देव ते धुर सेवो सवेरे,

लही प्रभु सेवन भेद ।

सेवन कारण पहेली भूमिका रे,

अभय, अद्वेष, अखेद ॥समव॥

इस चतुर्गति ससार मे इस आत्मा ने बहुत कुछ परिभ्रमण किया है । चौरासी लाख योनियो मे इसने कई बार जन्म लिया और उस योनि के सुख-दुःख का अनुभव किया । इस ससार के चक्कर मे यह अनादि काल से घूम रही है । एक दृष्टि से यह चार गति का एक झूला है और इस झूले मे कभी ऊपर कभी नीचे यह आत्मा झूल रही है । झूलने के साथ ही वह इतनी व्या-मोहित बन चुकी है कि इस ससार-परिभ्रमण को ही सारभूत मानने लग गई है ।

यह आत्मा इस झूले मे कभी ऊपर पहुचती है, कभी नीचे जाती है तो कभी तिरछी या विचित्र स्थिति मे पहुच जाती है । वास्तविक स्थिति यह है कि जब तक इस परिभ्रमण का अन्त नही आता है, तब तक इस आत्मा को वास्तविक सुख और शान्ति नही मिल सकती है । घाणी के बैल की तरह यह आत्मा इस ससार के चक्कर काटती ही रहती है तथा प्रगति के नाम पर शून्य बना रहता है ।

आत्मा का संसार परिभ्रमण :

घाणी का बैल घाणी के ही चारो तरफ दिन भर गोल-गोल चक्कर काटता रहता है । उसकी आखो पर पट्टा बधा रहता है और वह मन में कल्पना

करता है कि मैं कई कौस की दूरी पार कर चुका हूँ क्योंकि दिन उगते-उगते उसको घाणी में जाता जाता है और दिन अस्त तक उसे चलाया जाता रहता है। आखो पर पट्टा बंधा होने से वह देख तो पाता नहीं कि वह कहाँ चल रहा है और उसने कितनी दूरी पार की। उसके मन में तो यही होता है कि वह काफी लम्बी दूरी पार कर चुका है और बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। लेकिन शाम को जब उसकी आखों का पट्टा खोला जाता है तो उस वक्त उसकी हैरानी का पार नहीं रहता। वह देखता है कि सुबह जिस जगह से वह चला था, शाम को भी वह तो उसी जगह पर खड़ा है, फिर दिन भर वह तो यही चलता रहा। रोज उसके साथ यही गुजरती है।

जैसी इस घाणी के बँल की हालत होती है, वैसी ही हालत इस आत्मा की बनी हुई है, जो अनन्तकाल से इस ससार रूपी घाणी के चक्कर लगा रही है। आत्मा की ज्ञान रूपी आखों पर भी अज्ञान की पट्टी लगी हुई है। उसके दिव्य नयन बन्द हैं और ज्ञान चक्षु देख नहीं पाते हैं। लेकिन क्या यह स्थिति आपको महसूस होती है? क्या कभी आप अपने जीवन-क्रम को देखने की कोशिश करते हैं? क्या आपका जीवन क्रम भी सुबह से रात तक घाणी के बँल की तरह ही बंधा बंधाया नहीं बन गया है? प्रातःकाल से लेकर संध्या तक का हिमाय और पुनः सुबह तक के प्रतिदिन के कार्यक्रम को देखें तो आपको पता लगेगा कि आप घाणी के बँल की तरह एक ही चक्कर में घूम रहे हैं अथवा अपने जीवन में कुछ नवीन कार्य भी कर रहे हैं? चौबीसों घंटे आप व्यस्त जैसे रहते हैं—विध्या भी बहुत कम मिलता है। लेकिन क्या कभी आप नेप्पा जोखा लेने की चेष्टा भी करते हैं कि इस सारी व्यस्तता में नया कार्य कितना किया तथा नई गति कितनी बनाई? कभी गहराई से चिन्तन करें तो यह लेखा जोखा भी निकले और अपनी वर्तमान गतिविधियों की उपयोगिता का ज्ञान हो सके। यदि ऐसा ज्ञान लेने का प्रयत्न करें तभी भान भी हो सके कि किस प्रकार घाणी के बँल की गति बदल कर गाड़ी के बँल जैसी गति बनाई जा सकती है।

घाणी के बँल जैसा चक्कर :

कदाचित् आपको अन्य समय में फुगमत मिले या नहीं मिले तो इस वक्त में आपको थोड़ा हिसाब समझा दूँ कि रोज सुबह से शाम तक आपका घाणी के बँल जैसा चक्कर किस रूप में चलता रहता है?

प्रातःकाल या सुगोदय होने ही आपके समक्ष क्या कुछ प्रोग्राम आता

है, कभी सोचा है आपने ? सभी का यों दोखने में प्रोग्राम अलग अलग होता है लेकिन है एक ही प्रकार का । शारीरिक चिन्ता से निवृत्त होना, चाय-नाश्ता करना, स्नान आदि की क्रिया से निवटना, कुछ वच्चो से बातें कर लेना तथा भोजन कर लेना । भोजन करके सर्विस करने वाले अपनी सर्विस पर चले जाते हैं, दुकान वाले दुकान पर चले जाते हैं या अन्य काम धधे वाले अपने काम में लग जाते हैं । दिन का समय काम के अलावा कुछ शयन करने में, कुछ गपशप करने में चला जाता है । सध्या पडते-पडते वही शारीरिक कार्यों से निवृत्ति, भोजन, भ्रमण और शयन । यही करीब-करीब सामान्य दिनचर्या सबकी होती है । कल जो कार्यक्रम किया, वही आज कर रहे हैं तथा वही कल भी करेंगे । यह चक्कर भी क्या है ? कही यह भी घाणी के बेल सरीखा ही तो चक्कर नहीं है ?

मन में बहुत-बहुत बातें रहती हैं, इतनी व्यस्तता जताई जाती है जैसे पल की भी फुरसत नहीं है, लेकिन इतनी सारी व्यस्तता में सारपूर्ण काम आने क्या किया—इस पर भी क्या कभी विचार करते हैं ? चालू कार्यक्रम में कब क्या नवीनता बरती—इस पर भी चिन्तन किया है कभी ? सामान्य प्रक्रियाएँ तो पशु भी करते हैं । वे भी सूर्योदय होते ही खुराक की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं । जो कुछ मिला खा लिया, इधर लेटे, उधर घूमे और दिन बिता दिया । रात्रि में वे भी सो जाते हैं और सुबह से फिर वही रोज वाला क्रम शुरू कर देते हैं । जो-जो सामान्य क्रियाएँ मनुष्य करता है, प्रायः करके वे ही क्रियाएँ अन्य प्राणी भी करते हैं । यह अवश्य है कि मनुष्य के पास इन क्रियाओं के सुविधाजनक साधन उपलब्ध हैं । उसके पास बढिया मकान है, गद्दी तकिये हैं, इच्छित भोजन की सामग्री है तो अन्य प्रकार के विविध साधन हैं । पशु के पास ये सब नहीं हैं । पशु को जो कुछ मिल जाता है, उसी में वह सन्तुष्ट रहता है और सारे सुख दुःख सहन करता है ।

यह आत्मा इस मनुष्य-योनि के अलावा अन्य योनियों में भी अपने कर्मानुसार जाती है, लेकिन मनुष्य योनि का जो विशेष कार्य है, वह है ज्ञान वस्तुओं को खोलना । इसलिये इस प्रार्थना की पक्तियों में अगला संकेत दिया गया है कि—

चरमावर्त्त हो चरण करण तथा रे,

भव परिणति परिपाक ।

दीप टले बली हल्लि खुले भलो रे,

प्राप्ति प्रवचन वाक् ॥

मभवदेव ते घुर सेवो सवे रे.....

रोज सुबह से शाम तक आपके घाणी के बेल जैसा चक्कर मिटे और उसने छुटकारा मिल सके—तभी इस आत्मा का उद्धार हो सकेगा। चक्कर से छुटकारा मिलकर चक्कर के किनारे तक पहुँचने की स्थिति बन जावे—इसे ही चरमावर्त कहते हैं।

चरमावर्त : संसार से छुटकारा :

जिस व्यक्ति का जीवन विकास की दिशा में मुड़ जाता है और मानव जीवन को सार्यक बनाने का वह लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, वह कम से कम यह भी चिन्तन करना आरम्भ कर देता है कि जिस चोले में मैं हूँ—जिस शरीर को मेरी आत्मा ने धारण कर रखा है, वह मानव-शरीर है तथा इस मानव शरीर की महानता किस में रही हुई है ? क्या उसको घाणी के बेल की तरह रोज की बनी घनाई दिनचर्या में ही समाप्त कर देना है अथवा उसको घाणी के बेल की तरह के चक्कर को समाप्त करने में लगा देना है ?

ध्यान रखिये, संसार के इन चक्करो में अन्ततोगत्वा न किसी को कभी सुख मिला है और न वह मिलने वाला है। यदि सच्चे सुख की झलक दिखाई देती है तो वह चरमावर्त के आने पर ही दिखाई देती है। चरमावर्त का अर्थ होता है आखिरी चक्कर अथवा किनारे का चक्कर याने कि इस चक्कर से छुटकारा पाने का अवसर। यदि वह आवर्त से बाहर निकल जाता है तो ऐसा समझना चाहिये कि उसने मानवीय एवं आत्मिक शक्ति का वरण कर लिया है। यदि इस चरमावर्त के समय पुनः चक्कर में चला जाता है तो उस-के लिये इस मानव-जीवन की प्राप्ति करना या न करना बराबर हो जाता है।

यह चरमावर्त कैसे आता है ? इसका वारीक शास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। यह एक प्रकार से आन्तरिक प्रक्रिया होती है। अनादिकाल की विचित्र परिस्थिति की समाप्ति का यह सुअवसर होता है।

इस आत्मस्वरूप के ऊपर मोह का बहुत बड़ा आवरण रहता है, जिसका विवेचन ग्रन्थियों के रूप में भी किया गया है। मिथ्यात्व मोह का यह आवरण आत्मन्वरूप के साथ इस तरह चिपक जाता है कि आत्मा को भौतिक मृग ही सारपूर्ण दिव्याई देने लगता है। इस आवरण के हटे बिना वस्तु स्वरूप

की गूढ़ता स्पष्ट नहीं बनती है । जब मिथ्यात्व का आवरण हटता है, मोह की चद्दर दूर होती है और जब इनकी गाँठें खुलती हैं, तभी आत्मजागृति का प्रवसर आता है । यह, जो गाँठ खुलने का अवसर है, वह बड़ी विरल स्थिति से आता है । कभी आपने, पहाड़ की चोटिया देखी हैं ? जब कुदरती तौर पर बरसात पड़ती है तो कई बार टूटकर चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े नीचे गिरते हैं । ये टुकड़े जब चट्टानों से टूटते हैं बड़े नुकीले और तीखे होते हैं, लेकिन बहते-बहते मिट्टी के संयोग से ये घुटते रहते हैं और घुट-घुट कर गोल बनते जाते हैं । नदी या नाले में लुढ़कते लुढ़कते ये तीक्ष्ण न रहकर चिकने हो जाते हैं । आप बताइये कि उन पत्थरों को चिकना किसने बनाया ? क्या किसी कारीगर ने ? किसी कारीगर ने यह काम नहीं किया । पत्थर कुदरती तौर पर गोलमोल बन जाते हैं ।

पत्थर की इस प्रकार की दिशा के अनुरूप ही आत्मा चौरासी लाख योनियों रूपी पहाड़ों की चोटियों पर पढ़ची है तो छोटी से छोटी योनियों में भी इसने टक्करें खाई हैं । इधर से उधर इसका लुढ़कना जारी रहा है और इस तरह लुढ़कते २ इसका मिथ्यात्व मोह भी चिकना हो गया है । इस गाढ़ स्थिति को समाप्त करके चरमावर्त में आत्मा आ जावे तभी चक्कर से छुट-कारा हो ।

मानव-जीवन को सार्थक बनाइये-

मिथ्यात्व मोह के आवरण में बन्धकर इस आत्मा ने चौरासी लाख योनियों में भ्रममण करते हुए बड़े-बड़े कष्ट पाये हैं । कई योनियों में जन्म से अन्धापन, बहरापन, गूंगापन भुगता तो मूक अवस्था में अत्याचार भी सहन किये । मूक अवस्था में भी वेदना का अनुभव तो होता ही है । यदि इस अवस्था में भी सदाशयता आ जाती है तो आत्मा वेदना का अनुभव करते २ भी पुण्यवानी बाध लेती है । उसको भीतर ही भीतर पश्चात्ताप होना है और परिणामों की श्रेष्ठ धारा में मनुष्य शरीर का आयुष्य-बन्ध कर लेती है । इस तरह मनुष्य जीवन की यह प्राप्ति बड़ी दुर्लभ होती है । जो प्राप्ति दुर्लभ होती है, उसका पूर्ण सदुपयोग होना चाहिये-यह सतर्कता आवश्यक है ;

मनुष्य जीवन में यह सुअवसर मिलता है कि मिथ्यात्व मोह की ग्रन्थियों में डीलापन लाया जाय तथा उसके आवरण को हटाने का प्रयास किया जाय । मनुष्य में जब विवेक और सदाशय जागृत होता है तो वह अपने कार्यों की समीक्षा करता है एवं आत्मालोचना द्वारा प्रायश्चित्त भी करता है । इस

प्रायश्चित्त से वह पाप एवं धर्म के स्वरूप को समझता है तथा पाप से दूर हटने का यत्न करता है । तब वह धर्म के शब्द सुनने लगता है और इस अभिरुचि के विकसित होते जाने के साथ-साथ मिथ्यात्व मोह-कर्म की गहन स्थिति समाप्त होने लगती है । जहां मनुष्य को धर्म के शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, वहां समझना चाहिये कि मिथ्यात्व मोह का आवरण प्रगाढ़ बना हुआ है । जिसका आवरण हल्का होने लगता है, वही धर्मस्थान की शरण लेकर अपनी मानवता को सार्थक करने की अभिलाषा बनाता है । धार्मिकता का रंग चढ़ने के साथ ही मिथ्यात्व मोह के आवरण को हटाने का सुअवसर सामने आ जाता है ।

मिथ्यात्व ग्रन्थि का भेदन और चरमावर्त—

ज्ञानीजन कहते हैं कि जब धर्म-शरण की भावना प्रबल बनती है तो ऐसे भावनाशील व्यक्ति के यथा प्रवृत्तिकरण का अवसर आता है । इस स्तर पर भी वह मिथ्यात्व की ग्रन्थि को खोलने के लिये उसके समीप पहुँचता है लेकिन गाँठ को खोल या तोड़ नहीं पाता है । परिणामो में-भावो में उल्लास और प्रफुल्लना आती है तथा उसी उल्लास की उच्चता के प्रसंग से मिथ्यात्व की ग्रन्थि खुलती है । मिथ्यात्व की ग्रन्थि खुल जाती है और तब जो प्रसंग बनता है, वही चरमावर्त का प्रसंग कहलाता है ।

चरमावर्त के प्रसंग को अपेक्षा से अपूर्वकरण कहा जा सकता है 'करण' का अर्थ होता है जिसके माध्यम से कुछ किया जाय । जैसे मरोते से सुपारी काटी जाती है, वैसे ही मन के अति उज्ज्वल अध्यवसायो से मिथ्यात्व की ग्रन्थि तोड़ी जाती है । मिथ्यात्व की गाँठ का टूट जाना अपूर्वकरण होता है । उसके बाद अनिर्वृत्तिकरण को करता हुआ अन्तःकरण करता है, जिससे भाव शुद्धता प्रकट होती है एवं आत्मा अपनी पूर्ण आंतरिकता से समस्त दुष्प्रवृत्तियों को हटाकर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेती है । तभी कहा जाता है कि ज्ञान चक्षु मूढ़ गये हैं । यह आत्मस्वरूप की ज्ञात एवं प्रज्ञात अवस्था होती है । ऐसी आत्म-प्रगति विरले व्यक्ति को ही मिलती है । ऐसी प्रगति मिलती है, तभी परमात्मा की वाणी सुनने का प्रसंग आता है और जीवन के अन्तर-हस्य नमस्को का यत्न भी किया जाता है । यह अवस्था उपशम समिक्रिती की बन जाती है ।

आवर्त होता है गोल चक्कर, जो आत्मा अनादिकालीन चार गति घोरानी साँस योनि के चक्कर में पड़ी हुई है, जिसको किनारा ज्ञात नहीं

है। उस आत्मा के संसार की सीमा का निर्धारण जिस करण से हो, वह चरम-करण चरमावर्त कहलाता है। इस चरमकरण की स्थिति आने के बाद मनुष्य क्या सोचता है ? वह तो सोचता है—मैं इस मनुष्य जीवन को पा चुका हूँ, और आर्यकुल भी मुझे मिला है। अनार्य लोगो से मेरी पुण्यवानी बहुत अच्छी है। मैं सबकुछ समझने की कोशिश करता हूँ। इस जीवन में ज्ञान विज्ञान तथा क्रिया का समन्वय कर सकता हूँ और इस जीवन से लोकोपकार भी कर सकता हूँ। इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिये जितना अधिक समय मैं स्वपर-कल्याण में लगा सकूँ, उतना ही मेरे लिये हितावह है। मैं अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाऊँ तथा दूसरो को भी ऐसी ही प्रेरणा दूँ। सभी के साथ मेरा मधुर व्यवहार रहे और कहीं भी कटुता नहीं आवे। कारण मैं जानता हूँ कि संसार में सबके साथ जो मेरा सम्बन्ध है, वह धर्मशाला जैसा सम्बन्ध ही है। जैसे धर्मशाला में जगह-जगह के व्यक्ति अस्थायी निवास के लिये एकत्रित हो जाते हैं, वैसे ही संसार का जीवन भी एक दृष्टि से अस्थायी जीवन का ही निवास होता है। धर्मशाला में भी यात्री परस्पर मिलते हैं—स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह धर्मशाला छोड़कर चला जाना है।

इस रूप में चरमकरण की अवस्था में शुभ भावनाओं की धारा चलती रहती है और वह आत्मा अन्य सभी प्राणियों के साथ सेवा, मधुरता और प्रेम का व्यवहार करती है। धर्मशाला की भावना से मोह का गाढ़ापन हल्का होता है और जीवन की क्षणभंगुरता का ध्यान बना रहता है। क्या ऐसी भावना आपकी भी अपने भाइयो के साथ—अपने परिवार वालो के साथ बनती है ? जिसमें आप रहते हैं, वह आपकी हवेली है या धर्मशाला है ? मेरे सामने तो आप धर्मशाला बतला देंगे, लेकिन अपने मकान में रहते हुए उसे धर्मशाला नहीं समझेंगे। यह मकान मेरा है—इसमें इतना-इतना हक मेरा है, उसको मेरा भाई कैसे ले सकता है ? यह सब विचारणा चलती रहेगी। अधिक से अधिक हक मुझे मिले और भाई को कम से कम और घर की सम्पत्ति का बटवारा भी इसी रूप में करना चाहेंगे। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ? सभी ऐसा नहीं चाहते लेकिन अधिकांश लोग इस प्रकार की भ्रष्टावृत्ति में डूबे हुए रहते हैं। इस भ्रष्टावृत्ति से जागेंगे तभी मिथ्यात्व की ग्रन्थि खुलेगी और तभी चरमावर्त का प्रसंग आ सकेगा।

मानवता की आवश्यकता—

आत्मा की समत्व-शक्ति को आच्छादित करने वाला मिथ्यात्व—मोह

कर्म जब तक आत्मा के साथ रहता है, तब तक सम्यक् ज्ञान दृष्टि स्पष्ट एव प्रकाशमान नहीं बन पाती है और इसी तरह भावनाओं के साथ जब तक मोह जुड़ा रहता है, व्यवहार में शुद्ध दृष्टि नहीं बन पाती है। इस प्रकार आत्मा की जब तक मिथ्यात्व एव मोह की दृष्टि बनी रहती है, तब तक वह उसी तरह ससार में भ्रमण करती रहती है, जिस तरह घाणी का बेल घाणी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वह तो ठीक, लेकिन यह मनुष्य-जन्म प्राप्त हो जाने के बाद भी इस जीवन में जब घाणी के बेल की तरह ही गृहस्थावस्था में चक्कर काटे जाते हैं तो अवस्था बड़ी दयनीय हो जाती है।

गृहस्थावस्था का मुझे भी थोड़ा ज्ञान है। मेरे गृहस्थावस्था के चाचा जी बूढ़े थे और भतीजा जवान था। दोनों के बीच बंटवारा हो गया था। भतीजा पक्का मकान बना रहा था सो वह अपनी सुविधा बढ़ाने की नीयत से एक बेल (वानिष्ठ) काका जी की जमीन अपने मकान में मिलाना चाहता था। काकाजी ने देने से इन्कार किया। भतीजा लेने पर तुल गया। कीमत भी वह देना नहीं चाहता था। वह तो चाचा जी को मारने तक के लिये तैयार हो गया। ऐसा होता है, मोह, जो मनुष्य को अंधा कर देता है। ऐसे अंधे मनुष्य क्या मकान को धर्मशाला समझ सकते हैं? वे तो चौरासी की घाणी के ही चक्कर काटते रहेंगे।

ऐसा ही एक रूपक महाराष्ट्र की तरफ का है, जो स्व. आचार्य श्री फरमाया करते थे। दो भाइयों में मारी सम्पत्ति का बंटवारा हो गया, लेकिन बाड़े में एक मुपारी का पेट ऐसा आया हुआ था जिसका बंटवारा नहीं हो सका। उस पेट के लिये दोनों के बीच मर्ष चलता रहा। वे आपस में नहीं निपट पाए। एक भाई ने मुग्धमा दायर कर दिया। दोनों तरफ से वकीलों की फीस और पेजियों के खर्चों में हजारों रुपये फूँके जाने लगे और अन्त में जब न्यायाधीश को कोई नमुचित निर्णय नहीं मूझा तो उसने आज्ञा दी कि पेट को कटवा दिया जाय और बराबर-बराबर लकड़ी बाँट दी जाय। क्या पा लिया दोनों भाइयों ने? ऐसी मानवताहीन प्रवृत्तियों में मोह की प्रगाढ़ता ही दिखाई देती है। ऐसी दशा में आध्यात्मिक जीवन की नेती कैसे लहलहा कर फल दे सकती है?

आज सबसे पहले इन्मान में इन्मानियन को ही पनपाने की जरूरत है। कम में कम इन्मान के नाते ही नोचना चाहिये कि तुच्छ पदार्थों के लिये बने ऋग्ने क्रिये जाते हैं? उम मरान को क्या गममने हैं? क्या वह मकान

साथ चलेगा या दूसरी सम्पत्ति साथ चलेगी ? इनके साथ जुड़े हुए मोह संबंध को हटाना ही घाणी के बेल के चक्कर को मिटाना है । ऐसे भी रूपक सुनने को मिलते हैं, जहां मोह को छोड़ देने वाले सज्जन अपने अधिकार की सम्पत्ति का भी त्याग कर देते हैं ।

मिथ्यात्व और ममता की दृष्टि जितने अंशों में हटती है तो वहां सम्यक्त्व एवं समता की दृष्टि बनती है । ऐसी दृष्टि ही ज्ञान चक्षुओं की दृष्टि होती है और इसी दृष्टि की सहायता से आत्म-विकास का सही मार्ग खोजा जा सकता है तथा घाणी के बेल जैसे चक्कर से भी छुटकारा लिया जा सकता है ।

सम्यक्त्व से भवभ्रमण का छुटकारा—

ससार के भ्रमण के चक्कर से यह आत्मा सदा सर्वदा के लिये छुटकारा पा ले—यही इस आत्मा का चरम लक्ष्य माना गया है । जब मिथ्यात्व मोह की गाठ खुल जाती है और चरमावर्त का प्रमग आ जाता है तो सम्यक् ज्ञान दृष्टि भी खुल जाती है एवं आचरण का चरण उठ जाता है । ज्ञान एवं आचार की आराधना करते हुए सम्यक् ज्ञान-दृष्टि का विकास होने लगता है । यह विकास ही आत्मा को भवभ्रमण के चक्कर से शाश्वत मुक्ति दिलाता है ।

सम्यक् ज्ञान की दृष्टि का विकास सुसंस्कारी वातावरण में सहज बन जाता है । ऐसे सुसंस्कारी वातावरण को बनाने का पहला उत्तरदायित्व होता है माता-पिता का । माता-पिता प्रारंभ से बालक में अच्छे संस्कार डाल दें तो उनकी छाप भावी जीवन पर हमेशा बनी रहती है । दूसरा क्रम अध्यापकों का आता है, जिनकी सुशिक्षा का काफी प्रभाव लौकिक जीवन पर पड़ता है । आत्मविकास पर प्रभाव डालने वाले और आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा देने वाले होते हैं धर्मगुरु एवं धर्मगुरुओं का महत्त्व हमारी संस्कृति ने स्वयं परमात्मा से भी अधिक माना है—

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काँके लागू पाय ।

बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविन्द दियो बताय ॥

आगमवाणी ऐसी दिव्य है जो चक्कर से छुटकारे के अमोघ उपाय बताती है । साधक-जीवन का आचार आचारांग सूत्र में बताया गया है, जो भगवान् की पहली वाणी है । इसमें अर्थ और सार की अगम्य गहनता है । ऐसी वाणी श्रवण करने का जो प्रसंग आया है तो इसको हृदय में उतार कर इस चक्कर से छुटकारे के उपाय साध लीजिये ।

विवेक से चिन्तन करें :

ज्ञान और विवेक की दृष्टि से सोच समझ कर निर्णय लेने का आप-का काम है कि अनादि काल से जो करते आये हो, वही आगे भी घाणी के वेल की तरह चक्कर ही काटते रहना है अथवा इस चक्कर से छुटकारा पाने के उपाय काम में लेने हैं ? सही तरीके से चिन्तन करेंगे और मिथ्यात्व मोह के आवरण को हल्का बनायेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जायगा कि सच्चे सुख-शान्ति इस कष्टकर चक्कर से छुटकारा पाने पर ही प्राप्त हो सकेंगे ।

चक्कर से छुटकारा पाने के लिये मिथ्यात्व को, मोह की ग्रथि को खोलिये, अन्तःकरण को आध्यात्मिक उल्लास से परिपूर्ण बना लीजिये तथा आत्म-साधना में लगकर मुक्ति की दिशा में प्रयाण कर दीजिये ।

कपड़ों की तरह अपने को धोइये !

समय देव ते घुर सेवो सबेरे,

लही प्रभु सेवन मेद ।

सेवन कारण पहेली भूमिका रे,

अभय, अद्वैप, अखेद ॥सभवा॥

जीवन की पवित्रता के लिये पवित्र साधना की अपेक्षा रहती है । शुद्ध उद्देश्य के सम्मुख रहने पर उसमें सिद्धि प्राप्त करने हेतु तदनुरूप ही साधना की, सहयोग की अपेक्षा है । यह जीवन उस लता की तरह है जो किनी का सहारा पाकर फैलती है, बढ़ती है और ऊपर चढ़ती है । यदि अनुकूल सहारा उस लता को नहीं मिलता है तो वह नीचे गिर जाती है या सूख जाती है ।

जीवन का संचालन मुख्य रूप से मन की वृत्तियाँ करती हैं क्योंकि मन का विचार ही वचन और व्यवहार में कार्यान्वित होता है । यह मनोवृत्ति लता के समान होती है, जिसको ऊपर चढ़ने का आश्रय मिल जाय तो ऊपर चढ़ जाती है तथा आश्रय कमजोर हो जाय या गिर जाय तो वह भी नीचे गिर जाती है । सहायक अच्छा मिल जाता है तो मनोवृत्तियाँ समुन्नत होती हैं और सहायक अच्छा नहीं हो तो मनोवृत्तियों का अभिवाञ्छित विकास कठिन हो जाता है ।
अप्पा कत्ता विकत्ता य :

मन के अन्दर जितने अपवित्र विचारों का सचय है, जितने अशुद्ध संस्कार जमे हुए हैं, उतना ही इस आत्मस्वरूप पर अधिकाधिक भार बढ़ता

रहता है। जितनी भी अशुभ कल्पनाएं मनुष्य करता है, जितने घुरे विचार पनपते हैं तथा जितनी घुरे कार्यों में प्रवृत्ति होती है, उतना ही वह अशुभ कर्मों का संचय करता है और वे कर्म कभी कभी तो तत्क्षण फल देने को तत्पर होते हैं और कभी कई जिन्दगियों के बाद फल देते हैं। परन्तु उनका भोग अवश्यमेव करना पड़ता है यथा—अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्।

जब पूर्व के अशुभ कर्म इस जीवन में फल देने की तैयारी करते हैं तो मानव सोच बैठता है कि मैंने इस जीवन में तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिसमें मैं इतना कष्ट पाऊँ, फिर यह अशुभ कर्मों का उदय मेरे क्यों आया जो मेरे जीवन में कष्ट हो कष्ट देखने को मिल रहे हैं? अनेक प्रकार की ऐसी कल्पनाएँ करके वह दुःखी हो जाता है, लेकिन यह नहीं सोच पाता कि ये जो दुःख और सकट आये हैं, ये मेरे स्वयं के उपाजित किये हुए कर्मों के ही फल रूप हैं। मैं भूल गया हूँ कि मैंने किस जन्म में इन कर्मों का उपार्जन किया? इस जन्म की कई बातें भी मैं याद नहीं कर पाता हूँ तो पहले की बातें सामान्य ज्ञान के जरिये मस्तिष्क में कैसे आ सकती हैं?

यह सत्य है कि आत्मा ही कर्म करती है तथा उसका फल भी कर्मों के उदय आने पर उगी आत्मा को भोगना पड़ता है। प्रभु महावीर ने कहा है कि जो आत्मा कर्त्ता है, वही फल भोक्ता भी है तथा जैसा करते हैं, वैसा ही भरते हैं। उन कर्मों का फल उसके कर्त्ता को ही मिलता है, किसी अन्य को नहीं। पिता ने कर्म किये हैं तो उन कर्मों का फल पिता को ही मिलेगा, माता को नहीं। माना ने जो कर्म किये हैं, उनका फल माता को ही मिलेगा, पुत्र को नहीं। जिसने जैसे कर्म किये हैं, उनका वैसा ही फल उसी को मिलता है।

मनुष्य की यह विचित्र मनोवृत्ति होती है कि जब कर्मों का फल उदय में आता है, तब वह घबराता है लेकिन जब वह कर्म करता है और कर्म वाधता है, तब गहरा विचार नहीं रखता है। खास तौर से अशुभ फल उसको बहुत अखरता है, मगर अशुभ प्रवृत्तियाँ करते हुए उसकी चेतना जाग्रत नहीं बनती बल्कि कभी-कभी मनुष्य अशुभ कार्यों में इतना रच-पच जाता है कि वैसे कार्यों से वह प्रसन्नता प्रकट करता है तो ऐसे समय में वह चिकने अशुभ कर्मों का वच करता है। जैसे एक दर्पण पर मिट्टी और मल की ज्यो-ज्यो परतें चटनी जाती हैं, त्यों-त्यों उस दर्पण का मूल स्वभाव लुप्त होता जाता है जाने कि उसमें आकृति-दर्शन हल्का पड़ता जाता है, उसी प्रकार हम आत्मस्वरूप पर जब अशुभ कर्मों के आवरण चढ़ते जाते हैं तो उस स्वरूप की

चमक मन्द होती जाती है । ये कर्म एक प्रकार से मैल का ही रूप होते हैं और इस मैल से जब आत्मा का स्वरूप मलिन बनता जाता है तब उतना ही उस पर भार बढ़ता जाता है जिसका अर्थ है कि उस आत्मा का ज्ञान एवं विवेक उतने ही अशोभे में कुठित बनता जाता है । कुठाग्रस्त आत्मा मोह और मिथ्यात्व के दलदल में आसानी से फँसती जाती है तथा अपनी उत्थान-प्रक्रिया को कठिन बना देती है ।

पाप में कोई बंटवारा नहीं करता :

कभी-कभी भद्रिक लोग सोच लेते हैं कि हम कितना ही पाप करें लेकिन हमारे पाप का हिस्सा बटाने वाले बहुत मिल जायेंगे क्योंकि पाप करके हम जो कमाई करने हैं, वह कमाई सारे परिवार के लोग काम में लेते हैं तो जैसे वे सम्मिलित रूप से सम्पत्ति का उपभोग करने हैं, वैसे पापों का भी सम्मिलित रूप से बंटवारा कर लेंगे तथा अपने-अपने हिस्से का फल सभी अलग अलग भोगेंगे, हमें अकेले ही नहीं भोगना पड़ेगा । लेकिन इस प्रकार का चिन्तन सही चिन्तन नहीं है । इन्सान चाहे परिवार के लिये अथवा चाहे स्वयं के लिये या अन्य किसी के लिये जो कुछ भी बुरे कर्म करता है—पाप कर्मों का उपार्जन करता है, उसका बुरा फल उसी को भुगतना होगा । मैल का भार उसी आत्मा को ढोना पड़ता है जो उस मैल को अपने स्वरूप पर लगा कर उस स्वरूप की भ्रष्टि को मलिन बनाती है ।

आप जानते हैं कि सम्पत्ति का बंटवारा करने वाले सब तरफ मिल जाएँगे । परिवार के सभी सदस्य कहेंगे कि इसमें मेरा हक है—चाहे वह सम्पत्ति अकेले पिता की ही कमाई क्यों न हो । उस सम्पत्ति का अर्जन करने में भले ही उस परिवार के मुखिया ने अपनी मारी आत्मा को काली और मलिन बना ली हो—पापों से परिपूर्ण कर ली हो, सारा भार स्वयं ने ओढ़ा हो, फिर भी जहाँ सम्पत्ति के बंटवारे का प्रश्न आएगा, वहाँ सभी अपना-अपना स्थान जमा कर बैठ जाएँगे और अपने-अपने हिस्से का अपना-अपना हक जता कर उसकी मागनी करने लगेंगे लेकिन पापों के सम्बन्ध में अपना हिस्सा लेने को कोई भी तैयार नहीं होगा । सच तो यह है कि पापों का हिस्सा कोई ले भी नहीं सकता है—पापों का कोई बंटवारा कर भी नहीं सकता है । पापों का बुरा फल तो उसी को भोगना पड़ता है, जो स्वयं पाप कार्य करता है । जितना पाप जो करता है, उसका तो उसको परिपूर्ण फल मिलता ही है, लेकिन पाप कराने वालों को भी पाप का कुफल भोगना पड़ता है । वह स्वयं पाप नहीं

कर रहा है, लेकिन दूसरो से करवा रहा है और कराने वाले के मन में भी पाप की उतनी अधिक तीव्रता है जितनी स्वयं पाप करने वाले में नहीं है तो वह पाप कराने वाला अधिक पाप कर्म भी बाध सकता है ।

इसके बाद तीसरा वह व्यक्ति है जो स्वयं पाप नहीं कर रहा है और दूसरो से पाप कार्य करवा भी नहीं रहा है, लेकिन जो पाप कर्म को अच्छा समझता है और पाप कर्म का अनुमोदन करता है वह भी अपने लिये अशुभ कर्मों का संचय करता है । उसके अनुमोदन की भावना जितनी तीव्र होती है, उस तीव्रता के अनुसार वह पाप कर्मों का वध करता है । यदि उसकी तीव्रता पाप करने वाले और करवाने वाले से भी अधिक है तो केवल उस तीव्रतम अनुमोदन के कारण वह उन दोनों से भी बढ़कर पाप का भागी बन जाता है । पाप के प्रति रुचि और भावना में जितनी प्रबलता होगी, उसके अनुसार ही पाप कर्म का संचय होगा । लेकिन ध्यान में रखने वाला तथ्य यह है कि उस संचय का बटवारा नहीं होता है । उस संचय का प्रतिफल तो संचय करने वाला ही भोगेगा ।

दुस्साहस से अशुभ बंध :

आत्मा में साहस का होना अच्छी बात है और वह साहस मत्साहस का रूप ले ले तो आत्मा मत्तुरूपार्थ करके अपनी सम्पूर्ण मलिनता को धोने का उपक्रम कर सकती है तथा अपने स्वरूप को समुज्ज्वल बना सकती है । इसके विपरीत यदि वह साहस दुस्साहस के रूप में बदल जाता है तो वैसी आत्मा निडर होकर पाप कार्य में मलग्न बन जाती है और ऐसे-ऐसे पाप कार्य करने लग जाती है जिनका सम्बन्ध केवल उसके अपने ही स्वार्थों से नहीं होता । हर किसी के लिये, किसी भी उद्देश्य को लेकर वह सहज ही में पाप कार्य कर लेती है और उसमें अपनी हिम्मत मानती है । वह उस आत्मा का दुस्साहस होता है और यह दुस्साहस जिस मात्रा में अधिक होता है, उसमें वह आत्मा उतनी ही अधिक मलिन बनती है । उस सारी मलिनता को वह आत्मा कभी स्वयं ही धोने का प्रयत्न करेगी तो बड़ा स्वच्छता प्राप्त करेगी वरना मलिनता के बंधे रहने पर आत्मा के रूप बंधे जाते हैं, भव-भ्रमण बढ़ता जाता है और उत्थान का मार्ग कठिन बनता जाता है । दुस्साहस उसको अधिक काली बनाता है, लेकिन उस कालेपन का भागीदार कोई नहीं होता है और वे भी नहीं होते हैं, जिनके भले के लिये यह आत्मा नाना प्रकार में दुस्साहस करती है । चाहे आप किंगी या किन्हीं के लिये कितने ही पाप करें, लेकिन

उन पाप कर्मों में कोई बंटवारा नहीं करता है ।

उदाहरण के तौर पर समझ लीजिये कि एक अपराधी न्यायाधीश के सामने पहुँचा और उसने अपने अपराध से बचने की कोशिश की । वकील भी लगाया मगर बच नहीं पाया । न्यायाधीश ने प्रमाण खोज लिये और उसको दण्ड देने की दृष्टि में फाँसी की सजा सुना दी । जल्लाद को आज्ञा दी कि इसको फाँसी के तख्ते पर ले जाओ । जल्लाद अपराधी को फाँसी के तख्ते पर ले जा रहे हैं और दर्शक उस अपराधी को फाँसी के तख्ते पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं ।

तथा परिणाम तथा बंध :

अब तीनों की स्थितियों से भिन्न-भिन्न रूपों में अनुभव करें कि पाप रूप मूल का सचय कैसे होता है अथवा नहीं होता है ? ये तीन कौन हैं ? एक तो न्यायाधीश, जिसने अपराधी को फाँसी की सजा दी । दूसरे जल्लाद, जो अपराधी को न्यायाधीश की आज्ञा से फाँसी के तख्ते पर ले जा रहे हैं तथा तीसरे दर्शक, जो स्वयं की इच्छा से अपराधी को देख रहे हैं । इन तीनों को पाप का बंधन अथवा अशुभ कर्मों का सचय अलग-अलग तरीके से होगा ।

न्यायाधीश ने फाँसी की सजा लिखते समय दिल में पश्चात्ताप रखा हो और सोचा हो कि वह जिस पद पर कार्य कर रहा है, उस पद के कर्त्तव्य की दृष्टि से उसने न्याय किया है और अपराधी को उसके अपराध का उचित दण्ड दिया है तो उसकी भावना शुद्ध कहलायगी । वह चिन्तन करता है कि राज्य के विधान के अनुसार यदि वह न्याय नहीं करता है तथा उचित दण्ड नहीं देता है तो वह अपने कर्त्तव्य से गिरता है तथा कर्त्तव्य से गिरने पर तो वह महान् पापी कहलाता है । इस रूप में उसकी अपराधी के प्रति तनिक भी दुर्भावना नहीं होती है तथा न्याय करने की ही भावना रहनी है तो फाँसी की सजा के हुक्म के बावजूद उस न्यायाधीश के अशुभ कर्मों के बंधन की स्थिति स्वल्प होगी, तीव्र नहीं क्योंकि उसका अध्यवसाय नैतिकता और न्यायपूर्ण है ।

जिन जल्लादों को न्यायाधीश ने अपराधी को फाँसी पर चढ़ाने की आज्ञा दी, वे भी यदि निरपेक्ष भाव से अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं तो स्वल्प पाप के भागी बनेंगे, लेकिन अगर वे तीव्र भावों तथा हिंसा के उल्लास के साथ अपराधी को फाँसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं तो वे कई गुना अधिक पापों का सचय कर लेते हैं ।

अब जो दर्शक हैं वे न तो आज्ञा देने अथवा आज्ञा पालन करने की स्थिति में हैं । फासी पर किसी को कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे उसके प्राण निकलते हैं - यही सब कुछ देखने के लिये वे उपस्थित हुए । उस भीड़ में से कोई कहता है—बहुत अच्छा हुआ—इसको जल्दी से फासी पर चढ़ाओ । उस दर्शक के कहने में फासी जल्दी नहीं होगी और नहीं कहने से देरी नहीं की जायगी, लेकिन वह इस प्रकार तीव्र भावों के साथ हिंसा का जो अनुमोदन करता है तो वह न्यायाधीश और जल्लाद से भी अधिक पाप कर्मों का संचय कर लेता है । उन्हीं दर्शकों में से कुछ व्यक्ति उस फासी को देखकर पश्चात्ताप करते हैं कि क्यों इस व्यक्ति ने अज्ञान के कारण इस तरह का अपराध किया जिसका उसको यह दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है । वे कातर होकर भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि हम कभी ऐसे पाप कार्य में न उलझें । ऐसी भावना रखने वाला दर्शक अशुभ कर्मों के संचय से हटता है तथा पुण्यवानी भी बाधता है ।

यह भिन्नता भावना के आधार पर निर्मित होती है तथा इसी निर्माण के अनुसार पाप रूप मूल का संचय होता है । कार्य का उतना महत्त्व नहीं होता, जितना उस कार्य के पीछे रही हुई भावना का । निर्दोष भावना भीषण कार्य को भी हल्का बना देती है तो दोषयुक्त भावना सामान्य कार्य को भी भीषण बना देती है । आपकी लौकिक दृष्टि संहिता में भी भावना को मुख्यता दी गई है । अगर नीयन बुरी है तो काम बुरा कहलाता है और उसकी उस रूप में नज़ा दी जाती है । लेकिन दूसरी ओर अपराध मगीन होना है—यहां तक कि कत्त का होता है, परन्तु उसमें अपराधी की बदनीयत माहित नहीं होती है तो उसे अपराधी करार नहीं देते हैं ।

आध्यात्मिक क्षेत्र में तो भावना का सर्वाधिक मूल्यांकन किया जाता है नया भावना को ही प्रधान रूप से शुभाशुभ कर्मों के संचय का कारण माना जाता है । शुभ भावना आत्मा का विकास करने वाली होती है और अशुभ भावना पतन की ओर ले जाने वाली होती है ।

आत्मा को स्वच्छ बनाने का उपाय :

आत्मस्वरूप पर अशुभता का जो मूल चढ़ता है, उसकी जिम्मेवारी स्वयं उगी आत्मा की होती है । वह मूल हमरा कोई नहीं चढ़ाता । इनके माध्यम ही चढ़े हुए मूल की सफाई करना भी उम्मी आत्मा की जिम्मेवारी है—द्वारा कोई उसे धो नहीं सकेगा । इसका तात्पर्य है कि आत्मा ही अपने भाग्य

की निर्माता एवं अपनी अशुभता अथवा शुभता की कर्ता होती है और इसी रूप में उसका सुख-दुःख उसका अपना ही बनाया हुआ होता है ।

भगवान् महावीर ने स्पष्ट घोषणा की है—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाणय ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुपट्ठिय सुपट्ठियो ॥

अपने सुख और दुःख के लिये यह आत्मा ही जिम्मेवार है । जितनी मात्रा में वह अशुभ कर्म का सचय करती है, वैसा ही उसको फल मिलता है और आत्मा उतने ही मैलेपन से मलिन बनती है । उस मैल में वह हाय-हाय करके जिन्दगी खोती है और क्षण भर भी शांति नहीं पाती है । उसकी दशा ऐसी दयनीय हो जाती है कि वह आध्यात्मिकता की ओर रुख भी नहीं करती है ।

ऐसी मलिन स्वरूपी आत्मा यदि पाप का सचय समाप्त करना चाहे, वे पाप पूर्वजन्म के हो या इस जन्म के—तो इसके लिये दोनों रास्ते हैं । जहाँ अपाय है, वहाँ उपाय भी है । मनुष्य के कपड़े पर मैल लगता है तो उसे धोने का उपाय भी है, शर्त यह है कि उसे धोने वाला चाहिये । दिन भर मनुष्य तरह-तरह के पाप कार्य करता है, उसका भी प्रति दिन परिमार्जन धुलाई के रूप में हो जाय तो उन पापों से पिंड छूट सकता है । जैसे एक व्यवसायी दिन भर कार्य करता है तो उसके कपड़े अवश्य मैले होते हैं । उस मैल को वह धो सकता है या नहीं ? चौबीस घण्टों में कपड़ों पर लगे हुए मैल को कोई धोना चाहे तो कितने समय में धो सकता है ? और इन्हीं कपड़ों को १०-१५ दिन या महीने दो महीने और इसी तरह ज्यादा समय तक काम में लेते रहेंगे और धोयेंगे नहीं तो उन पर मैल चढ़ने की कैसी स्थिति होगी तथा उनको धोने में भी कितना श्रम उठाना पड़ेगा ?

जैसे कपड़ों को धोकर साफ करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को धोने का प्रयास करें और यह प्रयास रोज का रोज किया जाय तो कम से कम समय में आत्मस्वरूप का परिमार्जन किया जा सकता है तथा उसको सदा निर्मल बनाये रखा जा सकता है । इसके विपरीत आत्म स्वरूप पर रोज का रोज मैल चढ़ता रहे और उसे दीर्घकाल तक भी स्वच्छ करने का प्रयास नहीं किया जावे तो निश्चय ही मैल की परत इतनी मोटी हो जायगी कि उससे स्वरूप-दर्शन तो छिपेगा ही, लेकिन वह मोटी परत भी अथक पुरुषार्थ के बिना हटाई नहीं जा सकेगी ।

आत्मा का प्रमाद आत्मा को गिराता है क्योंकि प्रमाद के ही कारण आत्मा असावधान बनकर प्रतिदिन प्रतिक्रमण या अन्य नाशना ने अपने मैल को साफ नहीं करती है । मैल चढता जाता है और स्वरूप अधिकाधिक कालि-मामय बनना जाता है । ऐसे प्रमाद में पड़े रहना आत्मा की गफलत है, इस-लिए यह आत्मा की ही जिम्मेवारी है कि वह प्रमाद को छोड़े और पुरुषार्थ को अपनावे, ताकि रोज का मैल रोज ही साफ कर लिया जाय, वल्कि वह पुरुषार्थ अधिक सजग और कर्मठ बने तो पहले से जमे हुये मैल की सफाई भी मात्र ही गाय होनी रहे और आत्मस्वरूप में समुज्ज्वलता आ जावे । प्रमाद के नित्य आत्मा जिम्मेवार है तो पुरुषार्थ के लिये भी आत्मा की जिम्मेवारी होती है कि वह अपने स्वरूप के मैलमल को दूर करके उसकी यथोचित सफाई करले और उसको विशुद्ध बना ले ।

घाट कहाँ पर है ?

एक आत्मोन्मुखी व्यक्ति को यह गोचना चाहिये कि मेरा आत्मा रूपी कपड़ा मैला हो रहा है । उस आत्मा के स्वरूप की उज्ज्वलता नये और साफ कपडे से रुई गुना अधिक होती है । उस पर लगे हुए मैल को धोने के लिये मैं बीबीस घण्टों में से कुछ समय तो अवश्य निकालूँ और उस समय में दिन-रात में लगे हुए मैल को धो डालूँ ।

जैसे किसी का अपने मैले कपडे धोने का पक्का उद्देश्य बन जाता है तो वह कपडों को धोने के लिये घाट पर जाता है । जिस घाट पर वह जाता है, वहाँ अनेक व्यक्तियों द्वारा कपडे धोते रहने के कारण जब उसकी अपने द्वारा कपडे धोने की सुविधा नहीं दिखाई देती है तो वह अवकाश देखता है कि घाट कब खाली हो अथवा कौनसा घाट खाली है ? उस खाली घाट पर वह जाता है । वहाँ पर भी कुछ लोग कपडे धोने वाले होते हैं । कदाचित् वहाँ आग में टक्कर हो जावे या कोई डाँट दे कि तेरा यहाँ कपडे धोने का कोई अधिकार नहीं है तो पता नहीं वह मन में कुछ की कुछ कल्पना करना हुआ वह भी कह सकता है कि जैसा कपडे धोने का तुम्हारा अधिकार है, वैसा ही मेरा अधिकार है—तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो ? वह कपडे धोने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है । अगर उसकी भावना दृढ होती है तो वह अवश्य कपडे धोकर ही जाता है । इस प्रकार की दृढ भावना जब मनुष्य की अपनी ही आत्मा को धोने की बन जाती है तो वह किसी भी स्थिति में अपनी आत्मा को अवश्य ही धोएगा ।

निरन्तर अपनी आत्मा को धोने की अभिलाषा रखने वाला उसे कहाँ

पर धोवे ? आत्मा को धोने का घाट कहाँ पर है ? ध्यान रखिये, वैसा घाट सन्तो के समीप में होता है । आप दिन-रात पाप करते होंगे, मगर पाप करते समय भी उदासीन बने रहें और सोचें कि विवशतावश मुझे पाप करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा अन्तःकरण उसके साथ नहीं है तो वैसी मनोवृत्ति भी आत्मा को धोने की पृष्ठभूमि वाली ही होगी । चौबीस घण्टों में एक घण्टे भर पवित्र सन्तो के समागम में व्यक्ति चला जावे तो दिन भर के पापों को धोने का अवसर मिल जाता है । पूर्व के पाप यदि ऐसी मनोवृत्ति के कारण कच्चे बन्धन वाले हैं और वैसा ही यदि अन्य जन्मों के पापों का भी सचय है तो वह सन्तसमागम के माध्यम से उनको भी धो डालता है । प्रायः साधारण साधकों के लिए उत्तम पुरुषों का सयोग एवं समीपता आवश्यक है क्योंकि वे समय-समय पर उस साधक को सावधानी दिलाते हैं, आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं । “सहायमिच्छे निउणत्थ बुद्धि ।” अर्थात् निपुण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की सहायता से साधना करके पापों को हल्का करते हुए जीवन को उज्ज्वल बनाया जा सकता है (उत्तराख्ययन सूत्र) ।

शास्त्रीय विषय प्रायः करके आत्मा से सम्बन्धित है और उसका अर्थ भी गम्भीर और महान् है । उसी महान् अर्थ का कवि ने इस प्रार्थना में कुछ सकेत दिया है कि परिचय साधु से करो । यदि साधु से परिचय करते हैं तो उनकी सांसारिक अवस्था का नहीं, वैराग्य की अवस्था का परिचय किया जाना चाहिये । उनके वैरागी जीवन की परीक्षा-बुद्धि से सराहना करनी चाहिये तथा उनके माध्यम से अपनी आत्मा को धोने का उपक्रम करना चाहिये ।

साधु से सही विधि से परिचय करने से अपनी भावनाओं में उच्चता आती है और प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा का परिमार्जन किया तथा जिस प्रकार प्रतिदिन परिमार्जन करते रहते हैं, उसी प्रकार वह भी अपनी आत्मा का परिमार्जन करे । उस घाट पर बैठकर कपड़ों की तरह अपनी सफाई करने का यत्न करे । ऐसी वृत्ति के साथ जब साधु से परिचय किया जाता है तो पूर्व में संचित अशुभ कर्मों का क्षयोपशम होता है । उसे तत्क्षण मालूम पड़े या नहीं पड़े लेकिन सन्तो के समीप पहुँचते ही उसे अनिर्वचनीय शांति का अनुभव होगा । यह अनुभव स्वयं अशुभ कर्मों के क्षयोपशम होने का प्रमाण रूप होता है ।

सन्तसमागम से आत्मशुद्धि :

गौतम स्वामी भगवान् महावीर के प्रथम गणधर थे । एक बार वे

अतः स विचरण करते हुए आ रहे थे श्रीर भगवान् के दर्शन करने जा रहे थे । रास्ते में एक किसान ने गौतम स्वामी के दर्शन किये तो वह हर्षविभोर हो उठा, उसे अपूर्व शांति मिली । इतनी शांति मिली कि उसने उनके साथ ही रहने के निश्चय में दीक्षा अंगीकार करली, क्योंकि सन्त-समागम में उनके पूर्वकर्म टूट गये । फिर गौतम स्वामी चलने लगे तो महावीर की महिमा सुनकर वह भी भगवान् के दर्शन करने के लिये गौतम स्वामी के साथ चल दिया । उनके मन में बड़ी उमंग थी कि भगवान् महावीर गौतम स्वामी से भी अधिक दिव्य पुरुष कैसे हैं । लेकिन जब वह समवसरण में पहुँचा तो भगवान् के सम्मुख जाते ही विद्रोही हो गया और साधु सामग्री फेंककर भाग खड़ा हुआ । भगवान् ने बताया कि निकाचित कर्मवध के कारण उसका मेरे प्रति विरोध उभर आया । वह घटना पूर्वभव की थी । कहने का अभिप्राय यह है कि विशिष्ट कर्मों के उदय में आने की बात दूसरी है लेकिन सामान्य रूप से सत्ता के समागम में जाने के बाद शांति का अनुभव होता है, उससे आत्मचिन्तन होता है तथा आत्मा की शुद्धि होती है । आत्मशुद्धि और दिव्य शांति का अनुभव ये दोनों साथ-साथ चलते रहते हैं ।

सन्तों के मतमग से आत्मस्वरूप की सफाई होती है । दिन रात में एक घण्टे का समय भी यदि इनके समीप में बिताया जाता है और उनकी वाणी सुनकर उनके अनुत्प व्यवहार किया जाता है तो कमजोर वध वाले पापों का नश्य नष्ट होता है । मतमेवा में उत्तम श्रेणी की पुण्यवाणी का व्यव होता है और वह अपने वर्तमान जीवन को भी धीरे-धीरे महानता की ओर ले जाता है ।

यदि सन्तों के समागम का प्रसंग नहीं हो तो आगे का भी संकेत है कि वह आध्यात्मिक ग्रन्थों का श्रवण-मनन करे । उन ग्रन्थों का स्वयं वाचन करे अथवा दूसरों के वाचन का श्रवण करे । इसमें वाचन और श्रवण करने वाले दोनों के अशुभ कर्मों का क्षय होता है । इस पुण्य कार्य से आत्मशुद्धि का पवित्र प्रसंग बनता है । स्वाध्याय के कार्य को तो वास्तव में दैनिक चर्या में नियमित रूप में सम्मिलित किया ही जाना चाहिये । चाहे व्यक्तिगत रूप से हो अथवा नामूहिक रूप में । हर स्थान पर स्वाध्याय का नियमित कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये । स्व. आचार्य श्री जवाहरलाल जी म गा के प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, उनका ही स्वाध्याय किया जा सकता है । स्वाध्याय भी घाट ही है, जहाँ आत्मा के मन को धोया जा सकता है तथा आत्मशुद्धि के साथ दिव्य प्राप्ति का अनुभव लिया जा सकता है ।

इस तथ्य को समझकर नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें सन्तो का सत्संग करें, स्वाध्याय करें एवं प्रतिक्रमण करें, किन्तु ज्ञान एवं विवेकपूर्वक रोज अपनी आत्मा को धोने का नियम बनाइये ताकि उसका स्वरूप उजला बनता जाय, उजला रहता रहे । •

स्वाध्याय व प्रतिक्रमण का कार्यक्रम अपनी स्वेच्छा से नियमित चलावें, किसी के सम्मानपूर्ण आग्रह की अपेक्षा न रखें । जैसे घाट पर पहुँच कर लडना-भिडना हो जाय, फिर भी कपड़ों की धुलाई करके ही आते हैं, वैसे ही कदाचित् कल्पना करिये कि कोई स्वाध्याय में सहयोग नहीं करे अथवा बाधा ही डाले, तब भी आग्रहपूर्वक स्वाध्याय आदि का कार्यक्रम पूरा ही किया जाय, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम द्वारा रोज अपने आत्मस्वरूप का परिमार्जन करने का प्रसंग आता रहता है । सन्त-समागम, स्वाध्याय आदि नियमित बन जावें तो जीवन में कई आत्मिक गुणों का विकास हो सकता है तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुघट और सुन्दर बन सकता है ।

मैं पूछूँ कि आप कपड़े क्यों धोते हैं ? उनका मैल साफ करने के लिये ही तो धोते हैं ? और मैल क्यों साफ करते हैं ? क्योंकि मैल का शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । अतः आप शरीर की रक्षा के लिये उस मैल को साफ करना चाहते हैं, जो एक गौण बात है । गौण इसलिये कि प्रधान बान होती है आत्मा की गुरक्षा की । इसलिये आत्मा की मलिनता स्वच्छ हो, यह पहले जरूरी है । आत्मा का मैल धोया जायगा तभी आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुन्दर बन सकेगा । आध्यात्मिक जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये आत्मशुद्धि परमावश्यक मानी गई है और यह आपके सामने जो अवसर है, वह अवसर पूर्णरूप से आत्मशुद्धि का ही अवसर है, जिसको आप हाथ से न जाने दें । प्रतिदिन समय बचाकर जितना प्रसंग बने, उतने समय तक साधना करें तो आपकी आत्मा निर्मल बनेगी । निर्मलता का अर्थ ही यह है कि अशुभ पाप कर्मों का संचय धीरे-धीरे नष्ट होता हुआ चला जायगा तथा आत्मस्वरूप की उजली एवं दिव्य काति प्रकाशमान हो उठेगी ।

आत्मा का चरम लक्ष्य :

प्रत्येक भव्य आत्मा का चरम लक्ष्य ही यह है कि वह अपने स्वरूप का पूर्ण परिमार्जन करके अनन्त निर्मलता के साथ अनन्त सुख-शांति में सदा के लिये ज्योति में ज्योति रूप विराजमान हो जावे ।

जिनको इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने आत्मस्वरूप को उज्ज्वल बनाना है और अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुगठित करना है, वे किसी आमयण की भावना नहीं रखें तथा सन्तो के सान्निध्य में निःसंकोच अपनी आत्मशुद्धि की माघना करें । जैसे लोकसभा या विधान सभा के टिकिट लेने के लिये लोग उपर पडते हैं, उससे कई गुना उत्साह के साथ प्रतिदिन कपडों की तरह अपनी आत्मा की—निजस्वरूप की स्वच्छता की जानी जरूरी है । कपडों की तरह रोज अपने को धोते रहेंगे तो आत्मस्वरूप की सम्पूर्ण शुद्धता के निखर उठने में अधिक विलम्ब नहीं लगेगा ।

पुण्यः एक विवेचन

संभव देव ते पुर सेवो सवेरे,

सही प्रभु सेवन भेद ।

सेवन कारण पहिली भूमिका रे,

भ्रमय, भ्रष्टेष, भ्रष्टेद ॥समवा॥

इस विशाल विश्व के भीतर अनेक प्रकार की कार्य-पद्धतियां देखी जा रही हैं । नई-नई वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और पुरानी वस्तुएं जीर्ण-शीर्ण होती हुई चली जा रही हैं । सभी कार्य पद्धतियों में कारण-कार्य भाव का सिद्धांत उपस्थित होता है । कारण होता है तो कार्य बनता है तथा कारण की अनुपस्थिति में कार्य का सद्भाव नहीं दिखाई देता है । इस विषय पर ज्ञानी पुरुषों में कोई विवाद नहीं है कि कारण का तात्पर्य कार्य की साधन [सामग्री] से है ।

स्थूल रूप से विचार करें तो रमोई एक कारं है तो उसका कारण है आटा, पानी, अन्य खाद्य सामग्री तथा रसोई तैयार करने के बर्तन आदि साधन । कारण में भी उपादान कारण और निमित्त कारण के नाम से दो भेद होते हैं । इस प्रकार प्रत्येक कार्य की तरह आत्मिक शक्तियों की साधना के कार्य में भी कारणों का अस्तित्व होता है । इन्हीं सही कारणों को समझना, उनका सही उपयोग करना तथा कार्य को साध लेना यह मानव-जीवन के लिये अभीष्ट होता है ।

शरीर साधन : साध्य मुक्ति—

शरीर तो पशु-पक्षियों तथा छोटे कीड़े-मकोड़ों के भी होता है

लेकिन आत्मा की परिपूर्ण साधना उस प्रकार के शरीर से संभव नहीं होती है । कारण उन शरीरों के पास मोक्ष साधना का गृहयोग पूर्ण नहीं होता है अर्थात् मोक्ष-प्राप्त करने के लिये उपादान कारण रूप ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की जो उपासना है तदनुरूप आत्मा की परिपूर्ण सिद्धि की सक्षमता उन शरीरों में नहीं होती है । जब कारण की सक्षमता नहीं तो कार्य की सिद्धि कैसे सम्भव हो सकती है ?

सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की सम्पूर्ण आराधना मनुष्य-शरीर से ही सम्भव होती है । यह मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है, जिसमें रहते हुए आत्मा अपनी समग्र शक्तियों का विकास कर सकती है । अतः फलित यह होगा कि वर्तमान में देखने वाला मनुष्य का शरीर यह भी एक कारण है और सब कहे तो सशक्त कारण है, सम्पूर्ण कर्मों के क्षय करने का तथा मोक्ष प्राप्त करने का । इसी दृष्टि से कहा गया है कि—“शरीरं खलु धर्म-साधनम् ।” शरीर निश्चय रूप से धर्म साधना का कारण है ।

यह तो मानव-शरीर के सदुपयोग की बात है, लेकिन उल्टे रास्ते पर इस कारण को काम में लें तो यह कर्म बंधन करने, सांसारिकता को बढ़ाने तथा मोक्ष से दूर हटते जाने का भी कारण हो सकता है । सोचें कि एक मनुष्य के पास तलवार है । उसका प्रयोग वह कैसे करे, यह उसके हाथ की वान है । उम तलवार में वह असहाय और दुर्बल प्राणियों की रक्षा कर सकता है तो उमी तलवार से वह प्राणियों का नाश करते हुए पापकर्मों का वध भी कर सकता है । उमी रूप में शरीर का भी साधन है । इस शरीर को भी एक दृष्टि से आप तलवार की उपमा दे सकते हैं, कारण ससार में इस मानव-शरीर के भी सदुपयोग तथा दुरुपयोग के दोनों प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हैं । मानव शरीर का दुरुपयोग करके उसके माध्यम से प्राणियों की घात करने के लिये भी मनुष्य तत्पर होना है तो अन्य कई प्रकार के दुष्कर्मों में भी वह प्रवृत्ति करता है । वह दूर में दूर पाप कर्मों का वध कर के आगे के लिये नारक्षीय शरीर का आयुष्य भी बाध लेता है ।

अतः मुख्य प्रश्न है शरीर के उपयोग का । यदि उसका सदुपयोग होता है तो वह धर्म-साधना का शक्ति कारण बन सकता है और इसी का दुरुपयोग किया जाता है तो यह इस भव में भी और आगे के भव में भी हिसादिक कुकर्मों का कारण बन जाता है । इस रूप में शरीर के सदुपयोग की समस्या सबके सामने है और इन समस्या को शुद्ध लक्ष्य के साथ सद्विवेक के द्वारा मुलभानी चाहिये ।
आत्मावलोकन करें—

ध्यान रखिये कि शरीर का सदुपयोग होता है अथवा दुरुपयोग होता

है तो उस उपयोग का कर्त्ता स्वयं शरीर नहीं होता है । वह कर्त्ता होती है इस शरीर के अन्दर रहने वाली, इस शरीर की अधिष्ठात्री और दूसरे शब्दों में कहे तो इस शरीर की स्वामिनी आत्मा । वह आत्मा ही इस शरीर को साधन बनाकर चलती है । वही आत्मा इस शरीर के सभी अवयवों का—मन, वचन एवं काया का प्रयोग करती है । इसलिये इस मानव-शरीर का कैसा उपयोग होता है—इसका पूरा-पूरा दायित्व आत्मा का होता है ।

आत्मा का ज्ञान जागरण विकसित हो तो वह इस शरीर का सम्पूर्ण सदुपयोग करती हुई अपने स्वरूप को समुज्ज्वल बना लेती है, वरना अज्ञान दशा में यही आत्मा इसी शरीर की प्रवृत्तियों का ऐसे विकृत रूप में संचालन करती है कि उनके द्वारा अपने ही पतन का मार्ग खोल देती है । आत्मा की चेष्टा से मुख्य तौर पर मन, वचन एवं काया के व्यापार को सन्मार्ग की ओर ले जाया जावे और प्राप्त धन, सम्पत्ति एवं शक्ति का लोकोपकार, जन-कल्याण के लिये प्रयोग किया जावे तो वह आत्मा अतिशय पुण्य कर्मों का वध कर सकती है—इतनी ऊँची पुण्यवानी बाध सकती है कि जिसके द्वारा मोक्ष की साधना सहज रूप में कर सके ।

पुण्यवानी भी दो तरह की होती है । एक पुण्यवानी के परिणाम—स्वरूप यह मानव शरीर मिला लेकिन यह शरीर पाप ही पाप में डालने वाला बनता है और दूसरी तरह की पुण्यवानी ऐसी होती है कि यह मानव शरीर भी मिला तथा इस शरीर के माध्यम से भी धर्म की साधना होती है । किन्तु इस पुण्यवानी को बाधने वाली भी आत्मा ही होती है । यह आत्मा ही शरीर को पाप में धकेलती है तो यही शरीर को धर्म के मार्ग पर गतिशील भी बनाती है ।

इस रूप में सम्पूर्ण दायित्व आत्मा पर जाता है कि वह इस मानव शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद किस प्रकार अपनी संचालन शक्ति को जागृत एवं सही दिशा में कार्यरत बनाये रख सकती है । यह उसकी ज्ञानदशा पर आधारित रहता है । आत्मा ही अपनी सज्ञा को शिथिल बना दे और शरीर के चलाये चलने लग जाय तो उस आत्मा की तो सज्ञाहीन सी अवस्था हो जाती है । इसी कारण भगवान् महावीर का जो प्रत्येक उपदेश है—शास्त्रकारों का जो प्रत्येक निर्देश है, वह इसी आत्मा के जागरण से सम्बन्धित है । इसी आत्मा को जगाना है और वास्तविकता तो यह है कि आत्मा को जगाने वाली भी यह आत्मा ही है । आत्मा ही समुचित सहायक कारणों के मिलने पर

अपना अवलोकन करती है, अपने पर विमर्श करती है और स्वयं ही अपनी प्रगति का मागं खोजती है। जब आत्मा जाग्रति के पथ पर अग्रसर बनती है तो इस शरीर का भी वह सदुपयोग करती है और आत्मशुद्धि के साथ-साथ अतिशय पुण्य का भी उपार्जन कर सकती है।

पुण्यार्जन कैसे करें ?

पुण्य का उपार्जन भी यही आत्मा करती है तो यही आत्मा स्व की साधना अथवा धर्म की साधना भी करती है। किन्तु अर्जित पुण्य आत्मसाधना में सहायक बनता है तथा यह शरीर भी तदनुसार धर्मसाधना का सहायक बनता है। सम्यक्-दृष्टि सहायक के रूप में इस पुण्य और पुण्य के फल शरीर का भी खयाल रखते हैं।

पुण्य^१ नौ प्रकार के बताये गये हैं - १ अन्न पुण्य, २ गान पुण्य, ३ लयन (स्थान) पुण्य, ४ शयन पुण्य, ५ वस्त्र पुण्य, ६ मन पुण्य, ७ वचन पुण्य, ८ काया पुण्य तथा ९ नमस्कार पुण्य। इनमें से पहला पुण्य कहा गया है अन्न पुण्य। इसका क्या अर्थ है ? एक गृहस्थ के घर में अनाज का कोठा भरा हुआ है तो क्या उसे पुण्य हो रहा है ? ऐसा नहीं है। कोठे में भरा हुआ अन्न पुण्य नहीं है। हा, उस अन्न से पुण्य की साधना बन सकती है। अन्न पास में है तो किसी को भी नि स्वार्थ भाव से दिया जा सकता है तथा अन्न-पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है। ऐसे अन्नदान में स्वार्थ की अथवा प्रतिदान की भावना नहीं होनी चाहिये। मैं अन्नदान दे रहा हूँ तो मुझे वापिस बदले में कुछ मिले—इसे प्रतिदान की भावना कहते हैं। इसलिये अन्न पुण्य के उपार्जन में स्वार्थ की भावना नहीं आनी चाहिये।

कई भद्रिक भाई और बहिनें वारीक विचार नहीं रखने के कारण दान के बदले में प्रतिदान पाने की बात सोचते हैं। हम किसी को रोटी दान में दे रहे हैं तो हमको भी बदले में रोटी मिलती रहेगी। पानी पिलायेंगे तो पानी मिलेगा, मिठाई देंगे तो मिठाई मिलेगी। ऐसी कल्पना बहुतों के मस्तिष्क में बैठी हुई है। मारवाड़, मेवाड़ की तरफ सुनते हैं कि ऐसी भावना बहुत रहती है। कभी मन्तो को इसका अनुभव करने का भी प्रसंग आया है। सन् जब भिक्षा लेने के लिये गये तो बाई फुलके के ऊपर जमे हुए धी का लोढ़ा गमने लगी तो मन्तो ने मना कर दिया कि उनको धी की आवश्यकता नहीं है। तब भी बाई नहीं मानी और बोलने लगी—महाराज, मुझे लूखा फुलका नहीं भाता है। मन्त ने कहा—तुम्हें लूखा फुलका खाने को कौन बोल रहा

है ? तो उसने जवाब दिया—आपकी लूखा फुलकी दूंगी तो मुझे भी लूखा फुलका ही मिलेगा और धी बहराऊगी तो मुझे भी धी मिलेगा । महात्मा ने तब समझाया—ऐसी बात नहीं है । फुलका और अन्न तो निमित्त मात्र हैं । दान के जरिये जैसी भावना बनती है उस भावना के अनुसार ही आत्मशुद्धि और पुण्य का बंध होता है । किसी व्यक्ति, सन्त या सुयोग्य पात्र को दे देने मात्र से ही पुण्य नहीं हो जाता है । देते समय यदि यह भावना रखते हैं कि दूँ जैसा ही मिले तो ऐसा देना एक तरह से उधार देना हो जायगा—व्यापार हो जायगा । दान कभी व्यापार नहीं होता है । देने के पीछे भावना यह रहनी चाहिये कि यह मैं अपनी आत्मशुद्धि के लिये दे रहा हूँ । मेरा इन पदार्थों के ऊपर समत्व है मूर्च्छा है, उसका इस दान के निमित्त से त्याग हो रहा है, अतः यह दान मेरी अपनी आत्म-साधना का कारण बन रहा है । दान देते समय स्वार्थ या प्रतिदान का विचार नहीं होना चाहिये, बल्कि इस प्रकार का चिंतन चलना चाहिये ।

अन्न दान सदाशय से दिया जाय और उस सदाशयता से जिस रूप में पुण्य का उपार्जन होगा, वह पुण्य आत्मा की साधना में अवश्य ही सहायक बनेगा ।

पुण्यपाप का बंध भावना से—

कभी यह सोचा जाता है कि पंचमहाव्रतधारी साधु को देने में पुण्य होता है—धर्म होता है । इसमें तो धर्म ही धर्म है तथा एकांत धर्म है और पंचमहाव्रतधारी साधु के अलावा किसी भी अन्य को या किसी सद्गृहस्थ को भी शुभ भावना के साथ कुछ दिया जाता है तो उसमें भी धर्म या पुण्य नहीं हैं—ऐसी कल्पना भी किन्हीं के मस्तिष्क में आ जाती है । लेकिन सोचना यह है कि देने की भावना से पुण्य होता है अथवा पात्र की दृष्टि से पुण्य होता है अथवा किसी के साथ सयोग जुटा देने से पुण्य होता है तो घर के सदस्यों को अन्न दिया ही जाता है—उससे भी पुण्य होना चाहिये । जहाँ जवाई जी को जिमाया जाता है, वहाँ भी पुण्य होना चाहिये । लेकिन इन सबको जो अन्न-दान किया जाता है, क्या उसके पीछे स्वार्थ की भावना नहीं होती है ? वहाँ स्वार्थ की भावना होती है, किन्तु किसी अचानक आये हुए स्वधर्मी भाई को बिना किसी स्वार्थ के भोजन करा दिया तो उस अन्न-दान में कितना अन्तर आ जाता है क्योंकि एक व्यक्ति को तो स्वार्थपूर्ति के लिये भोजन करवाया जा रहा है और एक को निस्वार्थ भावना और स्वधर्मी भाई के कारण धर्म-बुद्धि से ।

वास्तविक स्थिति तो यह है कि भावना के साथ ही धर्म एवं पुण्य होता है तो भावना के साथ ही पाप होता है । जैसी भावना होती है, वैसी ही फल मिलता है । नीतिकारों का कथन है—“यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी” । सामने वाला पात्र, जिनको दिया जाता है, वह कैसा है—इस विषय का विवेक अवश्य होना चाहिये, किन्तु फलाफल का मुख्य विषय भावना होती है । यदि पात्र उच्च होता है तो भावना उच्च बनती है, पात्र मध्यम है तो भावना मध्यम एवं पात्र जघन्य है तो भावना भी जघन्य बनती है । भावना कितनी तीव्र बनती है—यह दूसरी बात है, लेकिन शुभ भावना जब बनती है तो उसके साथ देने में त्याग अवश्य होता है ।

जहाँ अन्न का दान देते हैं, वहाँ कम से कम उस अन्न पर से ममत्व हटता है । ममत्त्व छोड़ना बड़ा त्याग होता है । इस त्याग से तो पुण्य और धर्म होता ही है—यह दूसरी बात है कि अगला व्यक्ति याने कि दान लेने वाला कौन है ? साधु है, सदाचारी श्रावक है या अन्य कोई है—पात्र देखकर देने की अनुभूति दानदाता को होनी चाहिये । इन पात्रों में से किसी को निस्वार्थ भावना से दिया गया तो यथोचित फल होता है क्योंकि उसके पीछे भावना है और भावना है तो कार्य अवश्य बनता है ।

यदि एकान्ततः यह सोच लिया जाय कि साधु को देने से ही धर्म और पुण्य होता है—चाहे वह कैसा भी हो, किन्तु इसमें आपको यह तो खयाल रखना ही पड़ेगा कि साधु की मायुता कैसी है और वह किस भावना से ले रहा है ? इस विवेक को ध्यान में रखते हुए दाता अगर निस्वार्थ शुद्ध भावना से दान देता है तो समुचित लाभ प्राप्त हो सकता है । यदि अशुद्ध भावना से दान देता है तो साधु को देने पर भी कभी पाप हो जाता है जैसे कि घर्मरुचि अणगार महान् तपस्वी थे, मास-मास खमण करते थे । उनसे बढकर दान के लिये कौन मुपात्र हो सकता था ? तपस्या के पारणों के निमित्त से वे एक बार भिक्षार्थ निकले । सन्तमुनि क्रम से घरों में भिक्षा लेने जाते हैं—छोटें बड़े घर का विचार नहीं रखते हैं । वे एक ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हुए । उस दिन रसोई बनाने की बागी नागश्री नाम की पुत्रवधू की थी, जिसने उस गंज तुम्हापाक बनाया था । पहले चन्दा नहीं और बनाने के बाद में खुद के चलने पर पता चला कि वह तुम्हा तो कटुआ जहर है सो सारा पाक ही बिगड़ गया । नागश्री सोच रही थी कि ऐसा प्रसंग बन जाये कि यह पाक भी निगल जाये और उसे घर में उपालम्भ भी नहीं सहना पड़े । उसने मे घर्मरुचि

अणगार को आया हुआ देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई कि उसका काम बन गया । बड़े सम्मानपूर्वक उसने महाराज को वह कहुवे तुम्हे का पाक बहरा दिया । महाराज बस बस करते रहे, लेकिन पूरा पात्र खाली हुए बिना वह सरकी ही नहीं । वह तो खुश हो रही थी कि सारा भ्रष्ट मिट गया ।

अब पहले पात्रता के हिसाब से देखिये तो धर्मरुचि अणगार से बढ़-कर बड़ा सुपात्र और कौन हो सकता था ? वे महान् सुपात्र थे । अब कोई कहे कि सुपात्र को दान देने से ही एकान्त पुण्य होता है तो क्या नागश्री अपनी उस भावना के साथ पुण्य की अधिकारिणी थी ? वहा तो सुपात्र को दान देकर भी नागश्री पाप की भागी ही बनीं । मूल बात होती है भावना । नागश्री की भावना क्या थी ? सुपात्रता के बावजूद भी भावना में इतनी नीचता के साथ यह पाप कर्म के सिवाय और क्या बाधती ?

दान की कसौटी : साधना—

कदाचित् कोई भाई सोचे कि नागश्री ने धर्मरुचि अणगार को दान दिया तो सही, लेकिन दान में दिया गया पदार्थ अच्छा नहीं था, कहुआ और अखाद्य था इसलिये उसको पाप हुआ । यदि पदार्थ अच्छा होता तो धर्म अथवा पुण्य होता । इस तर्क पर भी विचार कर लें और एक कथा के प्रसंग से दान के सम्बन्ध में धर्म और पुण्य का विश्लेषण जान लें ।

एक पूरे परिवार ने दीक्षा ग्रहण की—पिता, पुत्र, माता । पिता और पुत्र साथ-साथ विचरते थे । पिता ने मोचा, पुत्र अभी छोटा है और अध्ययन कर रहा है, इसलिये उसका सारा काम वे करने लगे । जब तक वे जीवित रहे, उन्होंने अपने पुत्र साधु को अन्य साधुओं की तरह काम नहीं करने दिया । यह योग्य बात नहीं थी क्योंकि साधु को अपना सारा निर्वाह कार्य स्वयं करना चाहिये । अपना कार्य हाथ से करे और दूसरे वयोवृद्ध गुरु या रुग्ण की सेवा करे तो उससे कर्मों की निर्जरा होती है । पिता जीवित रहे, तब तक उसको भिक्षा लाने का प्रसंग नहीं आया था, किन्तु बाद में सन्तो ने कहा कि साधु का जीवन परतत्र ठीक नहीं होता सो अब तुम आहार पानी लेने जाया करो ।

तब वह पात्र लेकर भिक्षा के लिये निकला । ऊपर सूर्य की तेज गर्मी और नीचे तपती हुई रेत पर चलते हुए उसके नगे पैर बुरी तरह जलने लगे । वह गर्मी में पहले कभी गया नहीं था—पहली ही बार निकला था । पैरों में छाले पड़ गये और वह एक बड़ी हवेली की छाया में खड़ा हो गया ।

ऊपर झरोखे से एक महिला ने नीचे झंका तो देखा कि एक तरुण मुनि खड़ा हुआ है। उसकी भावना और की ओर वही तथा वह नीचे आकर मुनि को भिक्षा हेतु कहकर ऊपर अपने कक्ष में ले गई। मुनि पहली बार भिक्षार्थ गये थे—पूछा भी नहीं कि घर में कौन-कौन हैं ? वैसे भिक्षा के नियमों का भी उन्हें कोई अनुभव नहीं था। उसने मुनि को मधुर मोदक (लड्डू) बहराये और निवेदन किया कि वे यही एक तरफ आहार कर लें तथा गर्मी कम हो जाने पर पधारें। तरुण मुनि ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वे गर्मी से बुरी तरह घबरा गये थे। पिता जी की छत्रछाया में रहते हुए उनकी मुनि मर्यादाओं का समुचित अनुभव नहीं हो पाया था। इसलिये उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि गृहस्थ के घर में बैठकर एक मुनि को आहार नहीं करना चाहिये।

मुनि वहाँ पर आहार करने बैठ गये। वह महिला भी पास में बैठ गई। उसकी नीयत में खराबी तो आई हुई थी, ही वह बातों बातों में विचित्र इंगित करने लगी—ऐसे इंगित कि बड़े-बड़े योगियों का योग भी भग हो जाय। आग के पाम कीर्तना ही ठसा हुआ घी रखें, लेकिन स्थिति दूसरी ही हो जाती है। गृहस्थि जैसे चरमशरीरी जीव भी एक बार तो विचलित हो ही गये। परिणाम जो होना था, वही हुआ कि वे तरुण मुनि अचरित उस हवेली में ही ठहर गये याने कि गृहस्थी बन गये।

अब सोचिये कि यहाँ तो मुपात्र साधक मुनि को उस महिला ने स्वादिष्ट मोदक बहराए थे, कहुआ तुम्बापाक नहीं। उस महिला को तो धर्म होना चाहिये—पुण्य का वध होना चाहिये, क्यों ठीक है न ? आप कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। दान की वास्तविकता जाँचने के लिये दानदाता की भावना पहले देखनी होगी। इसलिये पात्र के मुपात्र होने मात्र से दान धर्म या पुण्य का कारण नहीं बन जाता है। वही दान धर्म या पुण्य का कारण बनेगा जिसके नाश में दानदाता की शुभ भावना जुटी हुई होगी। नागश्री और उस महिला—दोनों की भावना खराब थी—स्वार्थपूर्ण और जघन्य थी एवं मोदक जैसी अच्छी चीज भी बहराई लेकिन भावना के कारण वे दोनों पाप कर्म को वाधने वाली बनी, भले ही दान लेने वाले पात्र मुपात्र थे। इसलिये दान की कमीटी पात्रना कम और दानदाता की भावना ज्यादा होती है।

कारण से कार्य की सिद्धि—

पुण्यवध का प्रमुख कारण इस विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट हो जाता है कि वह भावना है। भावना की जैसी शुभता होती है, वैसा ही पुण्यवध होता

है । यदि इस शुभ भावना में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की शुद्धि भी सम्मिलित हो जाये तो आत्मशुद्धि के साथ अतिशय पुण्य का संचय बनता है । कारण से कार्य की सिद्धि होती है, उसी रूप में पुण्य के उपार्जन का कारण शुभ भावना होती है । कारण और कार्य का संकेत प्रार्थना में भी दिया गया है—

कारण जोगे हो कारज नीपजे रे,

एमा कोई न वाद ।

पण कारण विन कारज साधिये रे,

ए निजमत उन्माद ॥

सम्भव देव ते घुर सेवो सयेरे,

कारण से कार्य होता है । यह सारे संसार के ज्ञानीजनों का निर्विवाद मत है । लेकिन बिना कारण के कार्य बन जाय—ऐसा मत सही नहीं, उन्माद भरा होता है । दानदाता की भावना न देखकर सिर्फ अन्न का संयोग जुटाना और उससे धर्म पुण्य की बात कहना सम्यक् ज्ञानपूर्ण कथन नहीं है । इसलिये प्रार्थना में कवि आनन्दघन जी ने जो संकेत दिया है, वह शास्त्रीय दृष्टिकोण से शुभ भावना को समक्ष रखकर दिया गया है ।

दान किसी को देने में पुण्य होता है लेकिन उसमें सशोधन है—जो दान बिना किसी स्वार्थ या प्रतिदान की भावना रखे शुभता के साथ दिया जाय, उस दान से अवश्य पुण्य होता है । समझिये कि दान लेने वाला व्यक्ति एक भिखारी है, जो व्रत प्रत्याख्यान में कुछ नहीं समझता, लेकिन उसको भी देते समय यदि आपकी भावना निःस्वार्थ और अनुकम्पा युक्त है तो उससे अवश्य पुण्य होगा । साथ ही सम्भक्त्व की पुष्टि भी होगी । यह बात दूसरी है कि वह भिखारी उस दान को पाकर आगे क्या करेगा और क्या नहीं करेगा—उसका पाप दानदाता को लगने वाला नहीं है । कभी ऐसी कल्पना दौड़ जाती है कि आगे जाकर वह भिखारी अगर पाप करेगा तो उसका पाप दान देने वाले को भी लगेगा । यह कल्पना सत्य से परे की है ।

अरण्य मुनि को उनके पिताजी आहार करवाते थे और वे मुनि आगे जाकर गृहस्थ बन गये तथा अनेक पापों का सेवन करने लगे तो क्या उनके पापों का पाप उनके पिताजी को लगा ? यह तर्क कतई योग्य नहीं है । जैसे उस महिला की भावना पापपूर्ण थी और उसने स्वादिष्ट तथा सुरचिकर मोदक भी भिक्षा में दिये—तब भी क्या वह पाप से बच सकी ? उसी प्रकार दानदाता

तो मुख्यतया अपनी भावना के अनुसार पुण्य या पाप का बंध करता है । यदि शुभ भावना से और श्रद्धापूर्ण भक्ति से मुनिराज को भिक्षा दी जाती है तो आत्मशुद्धि के साथ महान् पुण्य का बंध होता है ।

जिसको दान दिया है, वह भविष्य में क्या करेगा—इसकी दान देने वाले को दान देते समय चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अभी आप किसी माधु को पक्वान्न बहराते हैं और भविष्य में वह गृहस्थी बन जाता है—पाप करने लग जाता है तो क्या आप उसके भविष्य के पाप के भागी बनेंगे ? यह विचारणा या मान्यता गलत है । दातार इस रूप में पाप का भागी नहीं होता है, क्योंकि दान देते समय उसकी किसी रूप में अशुभ भावना नहीं होती है । इस कारण शुभ भावना से पुण्य का उपार्जन होता है—यह सामान्य प्रक्रिया है । भावना की कारण—भूतता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

कारण और कार्य की समकालता —

कारण पहले होता है तब उसका कार्य बनता है । रसोई का सामान वर्तन बगैरह पहले होते हैं तब उनकी सहायता से रसोई तैयार की जाती है । ऐसा नहीं होता कि रसोई तो पहले अभी तैयार हो जाय और रसोई का सामान, वर्तन बगैरह फिर कभी भविष्य में लाए जायें । कारण तो भविष्य में प्रकट हो तथा कार्य वर्तमान में ही बन जाय—ऐसा नहीं होता है । दानदाता आज शुभ भावना में दान देता है लेकिन जिसको दान देता है, वह भविष्य में कभी पापों का सेवन करता है तो उसका पाप आज के दानदाता को नगे—यह कैसी विचित्र मान्यता है ।

दलाल को आप जानते हैं वह दलाली करना है । उधर के व्यापारी के माल का नमूना उधर के व्यापारी को दिखाता है और बेचने वाले तथा खरीदने वाले का मौदा पटाता है एवं अपनी दलाली ले लेता है । अब यदि भविष्य में माल खरीदने वाले का दीवाला निकल जाय या बेचने वाला दिवालिया हो जाय तो क्या उस दलाल को उनके नुकसान में हिस्सा देना पड़ेगा ? उस दलाल ने तो वर्तमान में सम्बन्ध जुटा दिया, फिर भविष्य में वे व्यापारी चाहे दिवाला निकालें या बहुत बड़ी कमाई करलें—उस दलाल का कोई सम्बन्ध नहीं रहता है—न उसको कुछ देना पड़ता है, न भविष्य में उसको कुछ मिलता है ।

वैसे ही ये सारे भोगपयोग के पदार्थ किसी के पास होते हैं उनको वह जिस प्रकार की भावना के साथ जरूरतमन्द को देता है, उसी भावना के अनुसार उसको उसका फल मिलता है । इस दान के दो पक्ष हैं—ये जिनने उपयोगी पदार्थ हैं, कुदस्त के हैं, उसकी पुण्यवानी के अनुसार किसी व्यक्ति को

इसकी सुसज्जता होती है। एक व्यक्ति अपने प्राप्त पदार्थों में से आवश्यकता, श्रद्धा आदि के साथ शुभ भावना से किसी को दान देता है तो उतने पदार्थों पर से उसका ममत्व छूटता है जो स्वयं त्याग का एक प्रकार है तथा इस त्याग से भी पुण्य का वध होता है। दूसरो को दान देते समय दानदाता की दान लेने वाले के प्रति जो करुणा, दया, सहानुभूति, श्रद्धा या निष्ठा होती है उस शुभ भावना का शुभ फल भी दान देने वाले को अवश्य मिलता है। जिस भावना से इन पदार्थों को किसी को देते हैं, तो उसका ममत्व-विसर्जन की दृष्टि से तत्क्षण फल मिल गया—ऐसा मान सकते हैं। भविष्य में दान लेने वाला क्या कुछ करेगा—इसकी कल्पना आज करने की आवश्यकता नहीं है। लेने वाला भविष्य में साधु बन गया तो आपको (दान देने वाले को) उसके साधुत्व का शुभ फल मिलने वाला नहीं है तथा दान लेने वाला भविष्य में साधु से गृहस्थ बन जावे तो उसके पाप सेवन का पाप भी आप को लगने वाला नहीं है।

आप इस तथ्य को समझिये कि कारण से कार्य बनता है। भावना जैसी होगी, वैसा ही फल मिलेगा। इस दृष्टिकोण से भावना को शुभता से परिपूर्ण बनावें, अपने ममत्व का अधिकतम परित्याग करें तथा आदर्श भावना के साथ दान दें तो आप अवश्य ही आत्मशुद्धि के साथ यथायोग्य महान् पुण्यों का सचय कर सकेंगे, जो आगे चलकर आत्मसाधना की स्थिति में भी महान् सहायक बन सकेंगे।

मूलस्रोत स्वच्छ करिये :

जब मूल कारण भावना का माना गया है, तो यह आवश्यक है कि उस स्रोत का सबसे पहले सशोधन किया जाय जिससे भावना का प्रवाह प्रारम्भ होता है। वह स्रोत है मन और आत्मा तथा इस दृष्टि से मन और आत्मा को प्रगति का नया मोड़ दिया जाना आवश्यक है। मन और आत्मा नई जागृति से ओतप्रोत बनेंगे, तभी भावना में समग्र शुभत्व का निर्माण किया जा सकेगा तथा इसी जागृति के आधार पर ही शरीर को धर्मासाधना का साधन बनाया जा सकेगा।

मन और आत्मा जब विवेक एवं ज्ञान-पूर्वक जीवन का संचालन करने लगते हैं तो वे शरीर और इन्द्रियो को अपने संचालन एवं निर्देशन में चलाते हैं। भावना की शुभता इस संचालन एवं निर्देशन को शुभ दिशा में ही मोड़ेगी जिसके कारण यह शरीर धर्मकार्यों में नियोजित किया जायगा। तब यही शरीर जो विकार बढ़ाने का कारणभूत होता है, आत्मशुद्धि एवं धर्म साधना का कारण बन जायगा। शरीर के ऐसे सदुपयोग के बाद ही मानव-जीवन भी सार्थक बन सकेगा तो उससे अतिशय पुण्य का उपार्जन भी किया

❀ 'समता के स्वर' ग्रंथमाला ❀

(आचार्य श्री बानालाल जी म. सा. का प्रवचन-साहित्य)

१. नव निधान	व्यावर चातुर्मास प्रवचन	रु. १.२५
२. पावस प्रवचन भा. १	जयपुर चातुर्मास प्रवचन	रु. २.५०
३. „ भा. २	„ „	रु. २.५०
४. „ भा. ३	„ „	रु. ३.५०
५. समता : दर्शन और व्यवहार		रु. ४.००
६. ताप और तप	मंदसौर चातुर्मास प्रवचन	रु. २.५०
७. आध्यात्मिक आलोक	बीकानेर चातुर्मास प्रवचन	रु. १.५०
८. आध्यात्मिक वैभव	„ „ „	रु. १.५०
९. शांति के सोपान	व्यावर चातुर्मास प्रवचन	रु. ३.२५
१०. पावस प्रवचन भा. ४	जयपुर चातुर्मास प्रवचन	रु. ५.००
११. „ भा. ५	„ „ „	रु. ५.५०
१२. प्रेरणा की दिव्य रेखाएं	देशनोक चातुर्मास प्रवचन	रु. ४.००
१३. प्रवचन-पीयूष	„ „ „	रु. ६.७५

सम्पर्क—

श्री श्रद्धालु भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

समता भवन, रामपुरिया मार्ग

बीकानेर (राज०)

धर्ममय दीपावली का पवित्र वायुमण्डल

धर्म जितेश्वर गाऊ रगशु, भग न पडशो हो प्रीत ।

बीजो मन-मन्दिर आणु नही, ए भ्रम कुलवट रीत ॥

प्रार्थना के पवित्र प्रसंग से तीर्थंकर देवों के विशिष्ट गुणों का स्मृति-पटल पर उभर कर आना—यह जीवन के लिये श्रुति ही हितावह है । जीवन के सम्बन्ध में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं । जितनी बातें मनुष्य सुनता और देखता है, उतनी ही बातों के सस्कार उसके मस्तिष्क में जम जाते हैं । जिस प्रकार के वायुमण्डल में वह अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके अनुरूप उसके जीवन का निर्माण हो जाता है ।

अधिकांश मानवों की जीवन-स्थिति उत्तम दृष्टिकोण की नहीं होती है, क्योंकि वैसा उत्तम वायुमण्डल नहीं रहता है । वे साधारण जीवन-पद्धति को लेकर जीते हैं और वैसी साधारण बातें ही उनके जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं । उनकी ज्ञान-शक्ति उनके साधारण कार्यों तक ही सीमित हो जाती है । उनकी दिनचर्या भी उसी के अनुसार ढल जाती है । परिवार में रहते हुए थोड़ा भी जो ऊँचा-नीचा वातावरण होता है तो उसका उन पर असर पड़ता है और वे अपनी भावनाओं में उस दृष्टि से ऊँचे-नीचे बहते रहते हैं । दादाजी या पिताजी गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वे सस्कार वच्चे के मन पर भी जम जाते हैं । बड़ों की बातों को परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण कर लेते हैं । ये बातें चाहे उनकी व्यक्तिगत

आदतों की होती हैं या उनके व्यापार-धंधे से सम्बन्धित होती हैं। इस संसार के क्लेश, भ्रष्ट और प्रपंच शुरु से वच्चा देखता है और वह भी अपने जीवन को 'तेरी-मेरी' में ढाल लेता है। वच्चे को जैसा वायुमंडल मिलता है, उसका वह अनुसरण करता है। यदि वायुमंडल धर्ममय मिले तो वह अपने जीवन को भी प्रारम्भ से धर्ममय बनाने लग जायगा। किन्तु ऐसा वायुमंडल विरले परिवारों में ही मिलता है। अधिकांश तो सासारिक विकारों से जकड़े रहते हैं और वह विकारमय वायुमंडल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

वायुमण्डल का गहरा असर—

अधिकांश परिवारों में और सामान्य रूप से सामाजिक तथा राष्ट्रीय वातावरण में एक दूसरे का माया फोड़ने की बातें ही ज्यादा चलती हैं। राग द्वेष, मोहमाया के विकार सिर पर छाये हुए रहते हैं और इस प्रकार सारी तरफ विकृत वायुमण्डल का ही गहरा असर फैला हुआ रहता है। इस प्रभाव से आने वाले जीवन में भी वैसे ही संस्कारों का निर्माण होता रहता है। जनमनुष्य की सारी जिन्दगी ऐसे विकृत संस्कारों से भर जाती है और फिर उसके अपने जीवन में शुभ परिवर्तन लाने को कहा जाता है तो यह उसके लिये एक कठिन कार्य बन जाता है।

यही कारण है कि सन्त महात्मा उपदेश देते हैं और जीवन को धर्ममय बनाने की बातें बताते हैं, तब भी उल्लेखनीय परिवर्तन एकाएक दृष्टि-गोचर नहीं होता है। यदि किसी से कहा जाय कि प्रपंच की बातें छोड़ दो तो वह हठात् कहां छोड़ पाता है? सारी जिन्दगी भर प्रपंच किया तो उस प्रपंच को छोड़ने की बात उसके दिल-दिमाग में एकदम बैठती नहीं है। परिजन और पुत्र अपने वृद्ध पिता को कहते हैं कि वे प्रपंच छोड़कर अपने जीवन को धर्ममय बना लें, तब भी यह बात उनके दिल में जमती नहीं है। जिन बातों से उन वृद्धों ने सारी जिन्दगी व्यतीत की है, वे बातें उनको बार-बार याद आती रहती हैं। वे अधकारपूर्ण बातें जीवन में गिरावट लाती हैं। उस समय में अगर उनकी चेतना जग जाय, तब ही सुधार की आशा बंध सकती है।

विकृत संस्कारों में परिवर्तन लाने और जीवन को सुधारने में प्रार्थना का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। प्रभु की प्रार्थना का पवित्र प्रसंग यदि अन्तःकरण में जन जाता है तो पवित्र संस्कार अपना शुभ प्रभाव डालना शुरु कर देते हैं। तब वायुमंडल धर्ममय बनने लगता है और धर्म की दिशा में तब प्रगति प्रारम्भ होती है।

जीवन में जब धर्म के संस्कार ढलने लग जाते हैं तो उस मनुष्य की वृत्तियो एव प्रवृत्तियो में शुभता का प्रवेश होता है। शुभ विचारो के साथ उसमे शुभ जिज्ञासा पैदा होती है। वह ज्ञान के क्षेत्र मे भी आगे बढ़ता है और तत्त्वो का विश्लेषण भी करने लगता है। ज्यो-ज्यो उसका तात्त्विक ज्ञान पुष्ट होता है, त्यो त्यो वह धर्म का अधिकाधिक प्रभावपूर्ण रीति से प्रतिपादन करता है। इसी रूप मे जब धर्म का वायुमंडल अधिकाधिक लोगो को प्रभावित करने लगता है, तब ही जाकर परिवार से समाज और राष्ट्र में धर्ममय वायुमंडल का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा धर्ममय वायुमंडल व्यापक रूप से जब प्राभाविक बन जाता है तो उसके प्रभाव से फिर अधिकांश लोगो के जीवन मे शुभ संस्कारो का सहज परिवर्तन लाया जा सकता है। यह समझ लीजिये कि वायुमंडल का सामान्य जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस कारण धर्म की दिशा मे प्रगति करने के लिये धर्ममय वायुमंडल का निर्माण आवश्यक है।

धर्मशरण से कर्मक्षय एवं गुणस्थानों का क्रम—

धर्मनाथ भगवान् की प्रार्थना के प्रसंग से धर्म का विवेचन किया गया है कि दुनिया में सभी धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म का मर्म विरले ही जानते हैं। कहा भी है—

“धर्म-धर्म सहु कोई, कहे, मर्म न जाने कोय।

यदि मर्म को जान ले, तो कर्मबन्ध न होय ॥”

जिन्होने धर्म के मर्म तथा धर्म के मूल को जान लिया है और धर्म-नाथ भगवान् व उनके धर्म की शरण ग्रहण करली है, उनका कर्म-बन्धन हल्का पड़ता जाता है। धर्ममय जीवन के कारण वे अधिकाधिक अशुभता से बचते हैं तो कर्म-बन्धन से भी बचते रहते हैं। सच्चे अर्थों मे धर्म जिनेश्वर की, जिन्होने परिपूर्ण रूप से शरण ले ली है अर्थात् धर्म जिनेश्वर के तुल्य अपने चारित्र्य का निर्माण कर लिया है, वे फिर कर्म नहीं बाधते हैं और कुछ कर्म बधते हैं तो वे कर्म उन्हें उन्नति की ओर बढ़ाने वाले होते हैं। वे कर्म उनके जीवन मे विशेष पवित्रता की उपलब्धि कराने वाले और स्वल्पकाल मे आत्मा से छूटने वाले होते हैं।

कर्म-बन्धन का सिलसिला पहले गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक चलता है। ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान को वीतराग गुणस्थान भी कहते हैं, क्योंकि उनमे वीतराग अवस्था के योग की प्रवृत्ति होती है। जो

योग-जनित कर्म बंधने हैं, उनके उतने और वैसे ही कर्म बंधते हैं । एक समय के लिये पुण्य कर्म बंधता है और दूसरे समय में भुंड जाता है । जब तक योग की प्रवृत्ति होती है, तब तक कर्म-बंधन का सिलसिला शुभ या अशुभ रूप में चलता रहता है । लेकिन वीतराग देवों का कर्म-बंधन शुभ ही होता है । शुद्ध जीवन वृत्ति अंगीकार करने पर यदि साधक शुभ योग से चले तो उसके जीवन में शुभता ही रहती है । एक साधक जैसे-जैसे ऊपर के गुणस्थानों पर आरोहण करता जाना है, वैसे-वैसे अशुभ कर्म हटते जाते हैं और पुण्यकर्म बंधते जाते हैं । पुण्य कर्म भी दीर्घकाल की स्थिति वाले नहीं होते हैं । वे अल्प-स्थिति वाले होते हैं ताकि केवल ज्ञान की उपलब्धि में वे बाधक नहीं हो सकते हैं । वे मोक्ष गमन के समय तुरन्त आत्मा से विलग हो जाते हैं । इस प्रकार उच्च गुणस्थानों में हल्के कर्म बंधते हैं । इस रूप में कर्म-बंधन का सिलसिला चालू रहने पर भी धर्मनाथ भगवान् की चरण-शरण ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि धर्मशरण से ही कर्मक्षय का सिलसिला शुरू होता है जो अन्तिम गुणस्थानों में आत्मा को पहुँचा कर उसे सम्पूर्णतया कर्मों से मुक्त बना देता है ।

धर्म के दो चरण तथा सम्यक्दृष्टि आत्मसाधना—

सभी तीर्थंकरों ने एक ही स्वर में धर्म के दो चरण बताये हैं— एक श्रुत धर्म तथा दूसरा चारित्र्य धर्म । इन दोनों धर्मों में सभी पवित्र धर्मों का समावेश हो जाता है । यह दो चरण वाला धर्म समुद्र के तुल्य है । नदिया अलग-अलग बहती हैं, लेकिन समुद्र में मिल जाने के बाद सभी नदियों का समावेश समुद्र में हो जाता है । वैसे ही अलग अलग रूप में एकांत रूप में अलग-अलग मान्यताएं चलती हैं । समूचा एकान्तवाद धर्म के विषय के लिये धातक होता है, लेकिन समन्वयवादी उनमें रहे हुए सत्यांशों को ग्रहण करता हुआ धर्म के परिपूर्ण स्वरूप को समझ लेता है । वह हम की तरह चपन करता है—केवल मोती चुगता है । ऐसी हम-वृत्ति एक सम्यक् दृष्टि आत्मा की होती है ।

एक सम्यक् दृष्टि आत्मा सापेक्ष दृष्टि में वस्तु-स्वरूप को समझती है तथा धर्म के मर्म को भी पहिचानती है । इन दृष्टि में उसका सत्य की दिशा में गमन होता है । सत्य की ओर प्रगतिशील हो जाने से उसके कर्मबन्धन का सिलसिला मन्द पड़ जाता है । जो आत्मा धर्म जिनेश्वर के चरणों में चलती है, उज्जा धर्म-बन्धन होना भी इस माने में नहीं जैसा हो जाता है । कल्पना करें कि जहा धान का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ हो, वह ढेर केवल

दियासल ई की एक तूली मात्र से ही भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार एक सम्यक्दृष्टि आत्मा जब साधना के पथ पर अग्रसर होती है तो वह कर्मों के विशाल पुंज में शुभाध्यवसाय रूप एक चिनगारी मात्र डाल देती है । तब कर्मों को सलग्न पुंज और आने वाला समूह दोनों का क्षय हो जाता है । सम्यक्दृष्टि आत्मा की धर्म-साधना ऐसी प्रभावपूर्ण होती है ।

जहां धर्म एवं प्रार्थना की दृष्टि से इस जीवन में पवित्र वायुमंडल का प्रसंग सदा ही रहना चाहिये और मैं तो यहां तक सोचता हूँ कि एक समय के लिये भी सम्यक्दृष्टि आत्मा को इस पवित्रता से रहित नहीं बनना चाहिये । वहां यदि इतना शक्य नहीं हो, तब भी वायुमंडल की पवित्रता का ध्यान तो बराबर बना ही रहना चाहिये । एकदम पवित्र वायुमंडल प्रत्येक व्यक्ति के बूते की बात नहीं होती है । विशिष्ट साधना करने वाले व्यक्ति भी कभी-कभी कठिनाइयों के सामने घबरा जाते हैं । इसलिए सामान्य जन प्रति-दिन अपने जीवन के लिये पवित्र वायुमंडल का निर्माण नहीं कर सकें, तब भी यदाकदा जब विशेष दिन आते हैं, उन दिनों में तो उन्हें पवित्र वायुमंडल के निर्माण का शुभ प्रयास अवश्य करना चाहिये । जैसे सभी लोगों के लिये प्रतिदिन मिठाई खाने का प्रसंग नहीं आता है, फिर भी त्यौहार के दिनों में तो वे भी मिठाई खाते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट दिवस के अवसर पर उन्हें पवित्रता का विशेष खयाल करना चाहिये । धर्म के इन दो चरणों को जितनी दृढ़ता से पकड़ने का प्रयास किया जायगा, उतनी ही आत्मा की पवित्रता में वृद्धि होगी तथा उतने ही श्रेष्ठ एवं पवित्र वायुमंडल का निर्माण हो सकेगा ।

लौकिक एवं लोकोत्तर दीपमालिका का रूप—

कल दीपमालिका का दिन है तो इस अवसर पर आप लोगों की क्या भावनाएं उमड़ती हैं ? घन तेरस, रूप चउदस और दीपमालिका यत्र तत्र—सर्वत्र बनाई जाती हैं लेकिन घन किस तरह का, रूप कैसा और दीपमालिका का अन्तरहस्य क्या है ? आत्मा के सन्दर्भ में इन त्यौहारों के महत्त्व की खोज की जाय तो पवित्र वायुमंडल बनाने में विशेष योगदान मिल सकता है ।

दीपमालिका के कुछ दिन पूर्व से ही आप लोग मकानों की सफाई में लग जाते हैं, घर और दूकानों को सजाते हैं, विशेष पक्वान्न बनाते हैं तथा द्रव्य रूप लक्ष्मी की पूजा करते हैं । इन दिनों में बाहर के आनन्द में इतने रम जाते हैं कि दूसरे कामों के लिये फुरसत नहीं मिलती है । चारों ओर रोशनी करने में, बाजारों को सजाने में और घन की लालसा में सब व्यस्त

हो जाते हैं । हलवाज्यों के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदते हैं तो यह ध्यान नहीं रहता कि उसने कितने अविवेक में वे मिठाइयाँ बनाई होंगी और कितने छोटे-मोटे जीवों की हिंसा की होगी ? अपने बाल-बच्चों को पटाखे छोड़ने के लिये दिलावते हैं तो यह भूल जाते हैं कि इन पटाखों से कितनी हिंसा होगी और दूसरे प्रकार में भी कितनी हानि होगी ? अच्छे कपड़ों और अच्छी सजावट में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने पड़ोसी के दुःख-दर्द को भी नहीं देख पाते हैं । आपके सारे प्रदर्शन में कितने विकारों का पोषण हो रहा है—उस तरफ भी ध्यान और पर ध्यान नहीं जाता है । तो क्या यह किसी त्यौहार को मनाने का स्वस्थ तरीका है ? क्या इस विधि से पवित्र वायुमंडल का निर्माण किया जा सकता है ?

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब एक ओर से विकारों का प्रवाह चलता है तो दूसरी ओर से भी विकारों का ही प्रवाह फूटता है । इस प्रकार वायुमंडल अपवित्र बनता है । अपने मन की भावना तथा उसके प्रभाव का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो कर सकता है । मनुष्य किन विकारों में चल रहा है तथा सामने वाले व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित बना रहा है, इसकी गन्ध उसके श्वास में भी मिल सकती है । उस श्वास के दृष्टिकोण को समझने का अभ्यास मनुष्य को नहीं है, इसलिये वह पहिचान नहीं पाता कि विकारी व्यक्ति की नाक में कैसी गंध आती है और निर्विकारी व्यक्ति की नाक की गन्ध कैसी होती है ? यह श्वास बड़ी चीज है और आंतरिक भावों की दृष्टि से बनती है । ये श्वासों मिलकर वायुमंडल बनाती हैं । इस वायुमंडल का फिर व्यापक प्रभाव पड़ता है और वह मनुष्य की भावनाओं के साथ-साथ घुलता है । सोचें कि एक व्यक्ति पवित्र भावों में बैठा हुआ है और सहसा अपवित्र भावों का वेग उबर आ जाता है तो उसके पवित्र वायुमंडल के कारण वह वेग पवित्र बन सकता है, लेकिन इन प्रक्रियाओं को समझना सामान्य जन के लिये कठिन होता है ।

आत्मा की दीपमालिका को इस मदर्म में देखना चाहिये कि विकारों की गफाई और हो पवित्र भावों की सजावट हो । सद्गुण रूपी घन अपने पास कितना है, अपनी भावनाओं का रूप कैसा है तथा आत्म-लक्ष्मी की पूजा किस विधि से की जाय—इन ओर ध्यान जाना चाहिये । भाव-शुद्धि जब होती है, तभी उसके प्रभाव में चाने और पवित्र वायुमंडल का प्रसार होता है ।

भावों का प्रभाव एवं भावशुद्धि का महत्त्व—

प्रसिद्ध मानीजन अपनी स्थिति से अनुभव करते हैं कि सामान्यजन

शब्दों को सुन लेते हैं और सूर्य की चमकती हुई रोशनी को देख लेते हैं, लेकिन अन्तर्गत भावों को पढ़ने की क्षमता उनमें नहीं होती है। दूसरी तरह की रोशनी को पहचानने की क्षमता भी उनमें नहीं होती है कि किस प्रकार वे मनुष्य के मन को प्रभावित करती हैं और उस प्रभाव के क्या-क्या परिणाम किस-किस रूप में प्रकट होते हैं? भावों का जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है तथा इस सम्बन्ध में पूरा ज्ञान उन्हीं को होता है जो गहन अनुभूति तथा सूक्ष्म दृष्टिकोण के धारक होते हैं।

भावों का प्रभाव सामान्यजन के मस्तिष्क में भी उभरता है, लेकिन उस समय में उभरता है, जब वह निद्रा या तन्द्रा में सोया हुआ होता है। उस वक्त वह प्रभाव उसको स्वप्नरूप में दिखाई पड़ता है। इन स्वप्नों को कई बार वह याद भी नहीं रख पाता है और कुछ-कुछ याद रख लेता है तो उलझ जाता है। इष्ट या अनिष्ट जो अनेक तरह के उसे स्वप्न आते हैं, उनके कई कारण होते हैं। लेकिन उनमें से एक कारण यह भी होता है कि जो अज्ञात विषय मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि में नहीं आता है, किन्तु उसके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ देता है, वह विषय उसके स्वप्न रूप में आया करता है। जिनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है तथा जिनका जीवन पवित्र होता है, उन्हें स्वप्न यदा-कदा ही आते हैं और वे भी इष्ट स्वप्न आते हैं। जीवन उसका पवित्र बनता है, जो पवित्र पुरुषों के विचारों में अपने आपको समर्पित कर देता है, उन विचारों के अनुसार विकास के मार्ग का अनुसंधान करता है तथा गृहस्थी, राज्य या अन्य प्रकार की जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक वहन करते हुए भी यह समझता है कि यह शरीर नश्वर है तथा इसको आत्म-विकास के सशक्त साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिये। ऐसा सकल्प भावशुद्धि की स्थिति में ही सुदृढ़ बन सकता है, जिसके लिये भावों के जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव के विषय में सूक्ष्म अध्ययन किया जाना चाहिये।

भावशुद्धि की दृष्टि से आत्मा का प्रसंग, तीर्थंकरों की वाणी तथा उनके द्वारा निर्देशित धर्ममार्ग विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हीं को भली प्रकार समझने तथा निष्ठापूर्वक पालने से जीवन का कल्याण होगा।

आध्यात्मिक जीवन का स्वस्थ वायुमंडल—

दीपावली को धर्ममय बनाने के प्रसंग से आध्यात्मिक जीवन के वायुमंडल के निर्माण का कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाने लगा—इसके कई कारण बताये जाते हैं, लेकिन विशिष्ट कारण

यह है कि इस दिन भगवान् महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए । उस समय पावा-पुरी देवतागो के विमानों से प्रकाशित हो उठी तो उसी परम्परा में दीपावली का त्यौहार प्रकाश-प्रसार रूप में आयोजित किया जाने लगा ।

यही नहीं, दीपावली को रात्रि को प्रभु महावीर के प्रकाशपूर्ण अंतिम शब्द उनके मुख से उद्भूत हुए, जिन्हें उनको अंतिम देशना के नाम से जाना जाता है । जब प्रभु के निर्वाण का प्रसंग आया, तब उन्होने उत्तराध्ययन सूत्र में क्या-क्या फरमाया, उनके अंतिम शब्द क्या-क्या निकले तथा उस समय क्या-क्या विशिष्ट घटनाएँ घटित हुईं—यह एक विस्तृत विषय है ।

प्रभु महावीर का अंतिम चातुर्मास पावापुरी में महाराजा हस्तिपाल की कचहरी में हुआ था । महाराजा शासननिष्ठ थे । इस पवित्र शासन के विषय में कई लोगों का चिन्तन चलता था । कई बड़े-बड़े साधक भगवान् की आज्ञा में विद्यमान थे, लोकन भविष्य में महावीर का शासन किस रूप में चलेगा—इसकी प्रतिच्छाया स्वप्न उस समय महाराज हस्तिपाल को आठ स्वप्न दिखाई दिये । वे स्वप्न बड़े विचित्र थे और उन्होंने उन स्वप्नों को भगवान् के सामने प्रस्तुत किया, जिनका अर्थ स्वयं भगवान् ने स्पष्ट किया ।

इस सम्बन्ध में कविता को कड़िया इस प्रकार से हैं—

हस्तिपाल के स्वप्न अर्थ वीर बताविया जी....

अंतिम धर्म देशना दे के मोक्ष पधारिया जी..

पावापुरी में प्रभुजी खास

हस्तिपाल कचहरी आवाम

गीतमादिक सग चरम चौमास

देके धर्म देशना प्रभुजी भविजन तारियाजी....

हस्तिपाल के स्वप्न अर्थ वीर बताविया जी ।

दीपावली के प्रसंग में हस्तिपाल महाराज के स्वप्नों की बात आई है । वक्कों को भी यह बात रुचिकर लगेगी क्योंकि वे भी बड़े होकर इस शासन के जिम्मेदार मद्रम्य होने वाले हैं । उनको अभी तत्त्व की बातें समझने का प्रयास करना चाहिये । दीपावली के आंतरिक महत्व को वे समझेंगे, नहीं वे पवित्र वायुमण्डल का निर्माण करने में नक्षणी बन सकेंगे ।

हस्तिपाल ने भगवान् महावीर से निवेदन किया—प्रभो, मैंने आज

आठ स्वप्न देखे हैं, वे विचित्र हैं। कृपा करके उनका अर्थ बतावें। तब एक-एक करके उन्होंने स्वप्नों का वर्णन करना आरम्भ किया। यह वर्णन कविता में है—

प्रभु मैं देख्या स्वप्न आठ
कार कपि क्षीर तरु का काठ
पायस सिंह कमल का ठाठ

बीज और कुभ आठवा देखि, भय मन पाविया जी
हस्तिपाल के स्वप्न अर्थ वीर बताविया जी

उन्होंने पहले स्वप्न में एक सुन्दर तथा दीर्घकाय हाथी को देखा, लेकिन वह कीचड़ के बीच में फसा हुआ छटपटा रहा था। दूसरे स्वप्न में एक लाल मुह का बन्दर देखा, जो बगीचे की शोभा को उजाड़ रहा था। तीसरे स्वप्न में उन्हें ऐसा कल्पवृक्ष दिखाई दिया, जो कोई भी मनवाछित फल नहीं दे पा रहा था। चौथे स्वप्न में एक कौआ सुशुचिपूर्ण भोजन को छोड़कर वमन और विष्टा पर टूट पड़ रहा था। पांचवें स्वप्न में उन्होंने ऐसे सिंह को देखा, जिसके शरीर में अनेक फोड़े हो रहे थे और उनमें कीड़े पड़ गये थे, जिनके कारण वह तिलमिला रहा था। छठे स्वप्न में उन्होंने पानी में नहीं, उखरड़ी याने गन्दगी के ढेर पर उगे हुए कमल को देखा तो सातवें स्वप्न में यह दृश्य देखा कि लोग ऊसर जमीन में भी बीज बोए जा रहे हैं। आठवें स्वप्न में उन्होंने एक कुभ कलश को कोने में उपेक्षित पड़ा हुआ देखा।

महावीर प्रभु ने इन स्वप्नों को सुना और फरमाया—राजन्, ये स्वप्न तुम्हारा पवित्र जीवन होने से तुम्हें दिखाई दिये हैं। तोयंकरो के शासन में भविष्य में क्या होने वाला है—ये स्वप्न इस बात की सूचना देने वाले हैं। इन स्वप्नों का अर्थ कविता की कड़ियों में इस प्रकार है—

पाकर क्षणिक ऋद्धि का सुख
होगे विमूढ धर्म—विमुख
घर में रह कर देखें दुख

पर-चक्री भय पाय, न छोड़े घर-बारिया जी
हस्तिपाल के स्वप्न अर्थ वीर बताविया जी।

भगवान् ने आठो स्वप्नों के भविष्य-सूचक अर्थ पर प्रकाश डाला—

राजन्, पंचम काल में श्रेष्ठ पुण्यवानों प्राप्त करके भी मनुष्य विषय-कषाय के कीचड़ में फसे हुए रहेंगे और उनकी वह अवस्था दयनीय दिखाई देगी। ससार छोड़ कर सयम की आराधना उनके लिए कठिन होगी। दूसरे स्वप्न के अनुसार वन्दरों के समान अलग-अलग गच्छों के नायक हो गे जो अपनी चंचल प्रवृत्तियों से शासन रूपी उद्यान की शोभा को सवारेंगे कम और बिगाड़ेंगे ज्यादा। तीसरे स्वप्न में कल्पवृक्ष की तरह उदारवृत्ति वाले श्रावक होंगे किन्तु वे ऐसे विकारी व्यक्तियों से घिरे रहेंगे कि उनकी उदारता का लाभ सामान्य जन को नहीं मिल सकेगा। कौए की तरह साधु धर्म अंगीकार करके भी कई व्यक्ति सार्विक सुखों की वाछा करते रहेंगे तथा पुनः गृहस्थ बन जाने को लालायित हो जायेंगे। सिंह की तरह वीतराग वाणी प्रभावपूर्ण रहेगी किन्तु इस वाणी के अनुयायियों का जीवन उस सिंह के फोड़ों की तरह विकृत बन जायगा और उस कारण शान्त के श्रेष्ठ सिद्धांतों की धति भी होगी। उखरडी पर कमल उगने का अर्थ है कि उत्तम कुलों के बाल-वच्चे भी कुव्यसनो व खराब खाने-पीने में लिप्त हो जायेंगे। ऊमर भूमि में बीज बोने के स्वप्न का अभिप्राय यह है कि लोग अपने धन आदि का मद्ध्यय नहीं करेंगे और अपव्यय अपार करेंगे। पाप की कमाई पाप-कार्यों में ही खर्च होगी। इस प्रकार का भविष्य उन स्वप्नों के सन्दर्भ में प्रभु ने पंचम काल का बताया।

आज वही पंचम काल चल रहा है और आप एक-एक स्वप्न का फल आज घटित होता हुआ देख सकते हैं। उपेक्षित कुम्भकलश के रूप में आज मूल व्रतों के प्रति उपेक्षा बरत कर ऊपर के आटम्बरो को ज्यादा महत्त्व देने की चेष्टा की जाती है। यह नवकुछ आज का जो वायुमंडल है, वह अपवित्र अधिक हो गया है, जिसे पवित्र बनाने के भरसक प्रयाम किये जाने चाहिये।

दीपावली के अवसर पर इन स्वप्नों के सुनाये जाने का आशय यही है कि वर्तमान अपवित्र वायुमंडल को परिवर्तित किया जाना चाहिये। यह तभी हो सकती है जब दीपावली के आयोजन को धर्ममय बना दिया जाय। दीपावली धर्ममय बनेगी तो फिर वर्ष के सारे दिन भी धर्ममय हो जायेंगे। तब आध्यात्मिक जीवन का न्वस्व वायुमंडल निर्मित हो सकेगा। समाज में अधिकांश व्यक्ति आत्म-विकास की तरफ उन्मुख बन सकें—इसके लिये ऐसे ही पवित्र वायुमंडल की आवश्यकता है।

निर्वाण और ज्योति

घमें जिनेश्वर गाऊ रगशु.....

परमात्मा के पवित्र स्वरूप को देखने के लिये योग साधना की आवश्यकता होती है । इस साधना के परिणाम स्वरूप ही आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को भलीभांति पहिचान सकते हैं । इस ससार में अनेक प्रकार के प्राणी अलग-अलग रूप से अपूर्व खोज करने में लगे हुए हैं । ऐसी खोज के माध्यम से कइयो ने कई उपलब्धिया प्राप्त की और कइयो ने ऐसा अजन भी प्राप्त कर लिया, जिसे उन्होंने अपने नेत्रों में आजा तो उनके सामने भीतर-बाहर, दूर-नजदीक, खुला-छिपा सभी कुछ स्पष्ट हो गया । उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहा कि आन्तरिक निधि में क्या है तथा बाहर की भी क्या-क्या निधिया कहा-कहा रखी हुई हैं ?

यह भी एक अपूर्व विज्ञान है । मानव के मन-मस्तिष्क से विज्ञान के आविष्कार समय-समय पर होते रहते हैं । जिस युग में जिस विज्ञान का आविष्कार बनता है, उस युग में वह विज्ञान विशेष रूप से चमकता है । एक युग ऐसा भी था और आज भी कुछ मात्रा में है कि अमुक पदार्थ को नेत्रों के साथ सयुक्त करने पर गुह्य से गुह्य वस्तुएं भी देखी जा सकती हैं । इस वैज्ञानिक युग में भी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर लिया है, जिन यंत्रों के माध्यम से जमीन के भीतर या दीवारों में छिपे हुए धातुओं का पता लगाया जा सकता है । यह तो बाहरी नेत्रों तथा बाहरी वस्तुओं का विषय है लेकिन योगी का साधक अपने भीतरी नेत्रों को खोलता है, उन्हें

ज्योति सम्पन्न बनाता है तथा आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप से साक्षात्कार करता है ।

आंतरिक नेत्र-अंजन :

वस्तुतः मनुष्य अपनी योग साधना से उस अंजन की खोज कर सकता है, जिसको लगा कर वह अपने आन्तरिक नेत्रों से आन्तरिक निधि का दर्शन करने लग जाय । जब उस स्थायी तत्त्व को वह पकड़ लेता है तो वह संसार के महाभयों पर और मृत्यु के महाभय पर भी विजय प्राप्त कर लेता है । मृत्यु का महाभय ऐसा है, जिसे धन या ऐश्वर्य के बल पर जीता नहीं जा सकता है । इसे आन्तरिक शक्ति से ही जीत सकते हैं और जब इसे जीत लेते हैं तो अमरता प्राप्त हो जाती है ।

मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने से अनन्त एव शाश्वत सुखों का द्वार खुल जाता है । आन्तरिक निधि का दर्शन इस लोक और परलोक को धन्य बना देता है । अतः ज्ञानी जनो के कथनानुसार ऐसे अंजन की खोज करनी चाहिये जिसमें परम श्रेष्ठ निधि की खोज हो मके और ऐसा भरपूर खजाना मिल सके कि धन निक्कालते रहो और भीतर धन बढ़ता रहे । ऐसे अंजन को अगर प्राप्त करना है तो कवि ने उसका संकेत दिया है —

प्रवचन अंजन जो सद्गुरु करे,
देने परम निधान ।
हृदय नयन निहाले जगघणी,
महिमा मेह समान ॥

बाहरी अंजन तो नेत्रों में आजा जाता है, लेकिन सद्गुरुओं के प्रवचन अंजन को आप कहा और किस प्रकार आजेंगे ? प्रवचन के अंजन में तात्पर्य है व्याख्यान या वीतराग देवों के सिद्धान्तों की व्याख्या जो सद्गुरु करते हैं और श्रद्धानु श्रोता श्रवण करते हैं । वह श्रवण की जाने वाली वाणी यदि अंजन का रूप धारण करले—हृदय के आन्तरिक नेत्रों में अंज जाय तो यह मन प्रकाशमान हो उठे । इस तरह मन के शुभ भावों के दीपक जल उठते हैं, तभी अन्न करण की दीपावली होती है ।

इस प्रवचन रूपी अंजन को लगाने पर अन्तःकरण में जो प्रकाश जगमगायेगा, उगने हृदय के कपाट उद्घाटित हो जायेंगे । ये कपाट खुलते हैं, तभी आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है । सबसे पहले दर्शन होंगे आत्मा के और आत्मा के दिव्य दर्शन में ही मिद्ध अवस्था में रहने

वाले परमात्मा के दर्शन होंगे । हम साक्षात्कार से आत्मा को भव्य शान्ति और सन्तुष्टि मिलेगी । आत्मा भयमुक्त बन जायगी तथा सारे दुःख द्वन्द्वों से उसका पिंड छूट जायेगा । उस जीवन में एक अलौकिकता व्याप्त हो जायगी । लेकिन यह सब होगा आन्तरिक नेत्रों में ज्योति भर लेने के बाद । यह ज्योति अखूट होती है । इस ज्योति का अजन आप भी हृदय में उतारिये और आंखों में लगाइये ।

मन के शत-शत दीप जले :

आन्तरिक निधि की उपलब्धि तथा अन्तःकरण का जगमग प्रकाश ही इस तथ्य के प्रमाण हैं कि मन के शत-शत शुभ भावों के दीप जल उठे हैं । वास्तव में ऐसे दीप की अवलियाँ ही सच्ची दीपावली का कारण बन सकती हैं । मन का दीप ऐसा होता है, जिससे अनेकानेक मनो के दीपों को प्रज्वलित किया जा सकता है । एक जागृत मन जागृति का वायुमण्डल बना सकता है । जैसे विद्या का भंडार खचें करने से बढ़ता है, वैसे ही लौ से लग-लग कर मन के शत-शत दीप जल उठते हैं ।

भावना और ज्ञान का यह प्रकाश आन्तरिक निधि में से प्रस्फुटित होता है । जो ऐसी आन्तरिक निधि को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिये दुनिया के ये सारे बाहरी द्रश्य एकदम गौण और महत्त्वहीन हो जाते हैं । ससार का ऊँचा से ऊँचा पद भी उन्हें इस निधि से नीचा दिखाई देता है । राष्ट्रपति का पद कितना ही ऊँचा कहलाता हो, लेकिन गुणस्थान की उच्चतर श्रेणियों की तुलना में भला इस पद का क्या मूल्य है ? लेकिन मनुष्य की प्रतिभा की परख भी इसी में है कि वह इस मूल्य को सही तरीके से समझ सके और हृदयगम कर सके । जिसकी प्रतिभा अन्तर्मुखी बन जाती है, वह बाहरी पदों से या उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होता है । उसकी तन्मयता तो आन्तरिकता का मूल्यांकन करने में लगी रहती है । लेकिन जो अपनी प्राप्त बुद्धि को भी बाहर ही बाहर दौड़ाता है, वह बाहर के पदों के पीछे भटकता रहता है । आप देखते हैं कि कई व्यक्ति एम एल ए या एम पी बनने के लिये अथवा अन्य बाह्य उपाधियों के लिए कितने घन, बुद्धि और शक्ति का व्यय करते हैं ? फिर भी यदि वे अपने को पैनी बुद्धि वाला मानते हैं तो ज्ञानों जन संकेत देते हैं कि यह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है । वे यदि अपनी शक्तियों को आन्तरिक जीवन को समुन्नत बनाने में लगाते हैं तो वे एक न एक दिन आन्तरिक निधि के स्वामी बन सकते हैं । तब उनके सामने बाहरी उपलब्धियाँ हाथ बाधे खड़ी रहेंगी । उसके मन के शत-शत दीप इस तरह जल उठेंगे कि उसका अपना

जीवन ही नहीं, शत-शत प्राणियों के जीवन जगमगा उठेंगे और वास्तव में यही बुद्धिमत्ता का कार्य है ।

भगवान् महावीर की अन्तिम देशना :

भगवान् महावीर के समय में भी गणतन्त्र था, लेकिन राजा के गण-तन्त्र से उस गणतन्त्र के स्वरूप में अन्तर था । उस समय नौ मल्ली और नौ लिच्छवी — ऐसे अठारह गणराज्य थे । उनके गणनायक चेडा महाराज थे । वे भगवान् महावीर के अनन्य भक्त थे । उनकी भक्ति कोगी दिखावटी नहीं बल्कि अमिश्रित रूप में निष्ठा-सम्पन्न थी । वे भगवान् के दर्शन करते और उनके प्रवचनों को यथाशक्य हृदय में उतारते थे । गणनायक के पद का उनके मन में कोई गुमान नहीं था । वे महावीर का अनुयायी होने में अपना अहोभाग्य समझते थे । वे राज-काज भी सम्हालते थे और धार्मिक कार्यों में भी कहीं ढील नहीं करते थे । वे बारह व्रतधारी श्रावक थे और सम्यक् श्रद्धान् वाले थे । वे खयाल रखते थे कि भगवान् के प्रवचनों का अवसर कब और कहाँ मिलने वाला है ?

चेडा महाराज को यह तथ्य ज्ञात हो चुका था कि प्रभु महावीर का यह अन्तिम चातुर्मास है । इसलिए इस समय का पूरा लाभ ले लेना चाहिये । भगवान् की सेवा में वे ही नहीं आते, किन्तु अन्य राजाओं और सभी इच्छुकों को भी साथ में लाने थे । जब हस्तिना नगर महाराज ने अपने स्वयं का प्रभु से अर्थ स्पष्ट कराया, तब चेडा महाराज भी मौजूद थे । अर्थ मुन समझ कर हस्तिना नगर ने मनः का परित्याग कर दिया । तब प्रभु के अन्तिम समोदसरण-प्रवचन स्थल पर सामान्य में लेकर बड़े-बड़े भूपालों और इन्द्रों की भीड़ लग गई, जो प्रभु की अन्तिम देशना को श्रवण करने के लिये उत्सुक थे ।

प्रवचन रुकी अजन को अपने हृदय रूपी नेत्रों में आजने हेतु वे सब अभिवादी थे । प्रभु महावीर की अन्तिम देशना का प्रसंग प्रारम्भ होने वाला था । उस समय क्या-क्या घटनाएँ किम-किम दृष्टि से घटीं तथा कैसे वायुमण्डल का निर्माण हुआ, उस कल्पना को भी स्मृति पटल पर उतारने में अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है । उस समय के स्वर्ग को ध्यान में लें । राजा आदि श्रावक लोग पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे । सन्त-मती वर्ग भी अपनी-अपनी मर्यादा से प्रभु के समीप उपस्थित था । केवल जानी उन सभी प्रश्नों का समाधान बिना पूछे भी जन्मे हैं, जो भव्य जनों के लिये अत्यन्त रूप में हितकर होता है । वे यह नहीं बताते कि मैं सिद्ध कब बनूँगा । किन्तु महावीर प्रभु के बारे में इस तथ्य का ज्ञान गौतमक द्वारा की गई अममलकारी गतिविधियों

के कारण हो गया था, वेदनीय कर्म के उदय से उन अमंगलकारी गतिविधियों के असर से जब भगवान् को खून की दस्तों होने लगीं तो भक्त जन घबरा गये। उस समय दुःखित भक्तों को समाधान देते हुए भगवान् ने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया जिससे जन समुदाय को उनके अन्तिम समय की जानकारी हो गई।

निर्वाण के प्रसंग की जानकारी से सभी भगवान् की अन्तिम देशना को सुनने के लिये लालायित हो रहे थे। महावीर प्रभु कृतकृत्य हो चुके थे और उन्होंने सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। फिर भी जनता को दिशा-संकेत के लिये उन्होंने वेले का तप ठाया। उनकी अन्तिम देशना सूत्र विपाक तथा उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में प्रकट हुई। उनका प्रवचन चलने लगा कि आत्मा के लिये सुख विपाक और दुःख विपाक का क्रम कैसे चलता है तथा सुख और दुःख का स्वरूप क्या होता है? उन्होंने बताया कि जो सुख के उपायों को नहीं अपनाता है, और विपरीत व्यवहार करता है तो वह दुःख के कारणों को पैदा कर लेता है। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि दुःखपूर्ण फल कैसे होते हैं? उसके पश्चात् उत्तराध्ययन सूत्र, जिसमें ३६ अध्यायन हैं, का उन्होंने कथन फरमाया जो अप्रुष्ठ वाग्वरणा के रूप में लिया जाता है।

गणघर गौतम की कसौटी :

अन्तिम देशना का प्रसंग चल ही रहा था कि उधर प्रशस्त राग का एक प्रसंग भी पैदा हो गया। जो वास्तव में अनुशासन का प्रसंग था। कविता की कड़ियों में उसका वर्णन किया गया है—

चरम समय जाणी जगनाथा,

चिन्ते अहो गौतम मुझसा था,

रखे धर्म स्नेह मुझ माही,

स्नेह तोड़े बिना केवल कैसे पामिया जी,

वीर अन्तिम धर्म देशना देकर मोक्ष पधारिया जी।

प्रभु ने अपने ज्ञान के अन्दर देखा कि मैंने जिस चतुर्विध सध की स्थापना की है, उसकी गणनायक रूपी मुख्य आधार भूमिका आत्मा है और यह आत्मा धर्म स्नेह के रूप में कितनी ओतप्रोत है—यह मैं जानता हूँ, यह भी मेरे साथ है। लेकिन दसवें गुणस्थान के नीचे की कक्षाओं से ऊपर बढ़ने वाले प्रशस्त राग से आत्मा वीतरागता के नजदीक पहुँचती है। दसवें गुणस्थान तक प्रशस्त राग होता है। लेकिन आगे जब वीतरागता प्राप्त करनी होती है तो उसका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। तीसरी मजिल तक जाने के लिये नीचे

से ऊपर मीढियों के द्वारा ही जाना पड़ता है । ऊपर तक नहीं पहुँचे तब तक मीढियों की आवश्यकता रहती है । वैसे ही वीतरागता तक नहीं पहुँचे तब तक प्रशस्त राग की आवश्यकता है । ऐसी ही उन्नत अवस्था की स्थिति उस समय में गौतम स्वामी की थी ।

महावीर प्रभु की दृष्टि गौतम स्वामी तक पहुँच चुकी थी । वह उन्नत अवस्था प्रभु के केवल ज्ञान में तो थी ही, लेकिन ससार को समझाने के लिये उन्होंने एक कार्य किया । उस समय विनय अव्ययन का उच्चारण चल रहा था । तब प्रभु ने गौतम स्वामी से कहा—गौतम, यहाँ से समीप में ही देव शर्मा रहता है, उसको तुम्हें अभी ही बोध देना है । इतना सा संकेत होते ही गौतम उसी समय लड़के हो गये और भगवान् की आज्ञा लेकर सन्तो के साथ देव शर्मा के घर की ओर चल पड़े । सारा जन समुदाय जान रहा था कि यह महावीर प्रभु का अन्तिम समोवनरण है, इसलिये कोई भी भगवान् की गमीपता छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन गौतम स्वामी ने भगवान् की आज्ञा को शिरोधार्य की । वे जानते थे कि भगवान् की आज्ञा की आराधना ही मेरे जीवन का ध्येय है । सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अतिशय ज्ञानी प्रभु ने जिसमें मेरा हिन देखा है, वैसे ही आज्ञा मुझे दी है तथा इस आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है । जो बड़ों की आज्ञा का पालन किसी तर्क या ननु नच के साथ करता है, वह वास्तव में आज्ञा का पालन नहीं है । गौतम स्वामी भी भगवान् ने तर्क कर सकते थे कि अभी नहीं, आपकी अन्तिम वेला निकल जाने के बाद देव शर्मा को प्रतिबोध दे आऊंगा, लेकिन आज्ञा के पालन में ऐसा करना समुचित नहीं होता है । आज्ञा का पालन पूर्ण हृदय से किया जाना चाहिये । भगवान् के अनुशासन का पालन गौतम गणधर ने जिस रूप में किया—यह आदर्श एवं अनुकरणीय प्रसंग है ।

कई लोग समझते होंगे कि भगवान् का उन पर मोह था, इसलिये उनको अपने पान से हटाने के लिये देव शर्मा के यहाँ भेज दिया । यह समझना ठीक नहीं है क्योंकि भगवान् तो वीतराग दशा में विराज रहे थे और कुछ ही समय में विद्वान्त्वा को प्राप्त करने वाले थे । इसलिए वहाँ पर मोह, राग-भाव आदि का प्रश्न ही नहीं उठना पर डम घटना में आज्ञापालन की उच्चता का रहस्य रहा हुआ है । भगवान् ने गौतम स्वामी के द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत कराया, वह सब के लिये गहराई में समझने योग्य है ।

गौतम स्वामी के पधारने के बाद भी आपट्ट वागरणा चलती रही ।

तब शासन हितैषी इन्द्र ने निवेदन किया—भगवान्, अब आप मोक्ष पधारने वाले, हैं, लेकिन जिस समय आप मोक्ष पधारेंगे, उस समय आपकी जन्म राशि पर भस्म ग्रह का योग है जिसका आपके शासन पर शुभ प्रभाव नहीं होगा, इसलिये आप कुछ समय अधिक विराजने की कृपा कर। भगवान् ने कहा—इन्द्र, यह तुम्हारा इस आध्यात्मिक शासन के प्रति प्रशस्त राग है, लेकिन शासन का पचम काल मे जो भवितव्य है, वह तो घटित होगा ही। दूसरे, वीतराग स्थिति इस प्रशस्त राग के साथ नहीं जुड़ती कि आगे शासन का क्या होगा ? प्रभु के सकेत को इन्द्र समझ गये। वास्तव में वीतराग तो सूर्य के प्रकाश और वायु की तरह मुक्त चिन्तन के साथ चलते हैं। उस शुद्ध अवस्था में तटस्थता की भावना होती है।

मोक्षगमन की प्रक्रिया :

उपर महावीर प्रभु ने ३६ वा अध्यायन पूरा किया और उसके पूरा होते ही अगली प्रक्रिया चालू हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से चौदह गुणस्थान माने गये हैं। भगवान् ने अन्तिम वेला की दृष्टि से १३ वें से १४ वें गुणस्थान में प्रवेश करने का समय देखा। उस समय वे पद्मासन में विराजे तथा योग सम्बन्धी क्रियाओं में तन्मय हो गये। शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं, उनमें से दो भेद केवलज्ञान प्राप्त करने से पहले आते हैं तथा दो भेद केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद आते हैं। प्रभु की अन्तिम वेला की प्रक्रिया चल रही थी। बाहर स्थूल शरीर दिखाई देता है, लेकिन भीतर में सूक्ष्म शरीर का भी प्रसंग होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार मन और वचन भी स्थूल और सूक्ष्म होते हैं। स्थूल मन, वचन, काया के भी योग होते हैं तथा सूक्ष्म मन, वचन, काया के भी योग होते हैं। इन दोनों प्रकार के योगों के रहते हुए मोक्ष नहीं हो सकता है। पहले स्थूल काया का रूप स्थिर किया जाता है, फिर स्थूल, वचन और मन को सूक्ष्म कर लेते हैं और उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान स्थूल काया से हटा कर सूक्ष्म स्थिति में ले जाया जाता है। अन्तिम वेला से एक समय पहले जितने आत्मप्रदेश शरीर में व्याप्त होते हैं, उन सबको वहां से हटा करके शरीर में जितनी पोलार (अवकाश) होती है, उस पोलार को उन प्रदेशों से घनीभूत बना लेते हैं। तब अन्तिम वेला की स्थिति में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली जाती है। फिर कोई क्रिया अवशेष नहीं रहती है।

महावीर प्रभु भी अन्तिम वेला में इस शरीर को स्थूल से सूक्ष्म करते हुए तथा शरीर एवं सभी प्रकार के योगों का परित्याग करते हुए मोक्ष पधार

गये और निरंजन निराकार हो गये । कार्तिकी अमावस्या की आधी रात्रि के समय उनका मोक्ष-गमन हुआ । इस प्रसंग से वाकी बचे हुए देवगण भी वहाँ पहुँचने लगे । उस समय उनके रत्नजटित विमानों के प्रकाश से अमावस्या की रात्रि तथा पावापुरी दोनों जगमगाने लगे ।

भगवान् के मोक्ष पधारने की बात जब गौतम स्वामी को ज्ञात हुई तो वे चिन्तन करने लगे कि हा ! आज महावीर प्रभु मोक्ष में पधार गये । अब मैं अपनी जिज्ञासाएँ समाधान हेतु किसके सामने रखूँगा ? प्रशस्त राग की अवस्था में हृदयस्थ व्यक्ति की क्या भावनाएँ उठती हैं, उनका कुछ रूपक भी आया । कुछ क्षण तक ऐसी भावना चली और वे तत्क्षण उठ खड़े हुए । चिन्तन की शुभ धारा में वे गुणस्थान की उच्चतर श्रेणियों में चढ़ने लगे । उस दिव्य ज्ञान में उन्होंने देखा कि महावीर प्रभु ने अपनी अन्तिम वेला में मुझे जो अपने समीप नहीं रखा, वह मेरे लिये भी तथा चतुर्विध सघ के लिये भी हितकर था । मैं उनके स्थूल शरीर के दर्शन नहीं कर सका, लेकिन उनके दिव्य दर्शन में सदा सर्वदा करता रहूँ, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए । प्रभु के प्रवचनों का अंजन उनके आन्तरिक-नेत्रों में लगा ही था, दृष्टि दिव्य बनती गई और उस समय उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई । तब सिद्ध अवस्था में पहुँचे भगवान् के उन्होंने दर्शन कर लिये ।

प्रभु महावीर—दीपावली :

गौतम स्वामी ने केवल ज्ञानी बनकर सिद्ध प्रभु महावीर के दर्शन कर लिये, क्योंकि केवल-ज्ञानी सिद्धों को और सारे समार को हस्तामलकवत् देखते हैं । वीतरागों का यह धर्म रोकड़ का धन्धा है, उधार का नहीं । लोग समझते हैं कि परलोक में जाने से दिव्य दृष्टि बनेगी, लेकिन आप मोक्ष का ध्यान धरिये । इस भौतिक शरीर में रहते हुए जो आत्मा को देर लेता है, वह इस जीवन में ही अनन्त सुख की प्राप्ति कर सकता है । पहले इसी जीवन में सच्चे सुख की नृष्टि करो तो फिर परलोक का सुख भी प्राप्त हो जायगा ।

प्रभु के प्रवचनों का अंजन गौतम स्वामी ने आज्ञा और वे केवल-ज्ञानी हो गये । महावीर स्वामी मोक्ष पधारे और गौतम स्वामी केवल ज्ञानी हुए । उस समय चट्ट और जो जगमग प्रकाश फैला तो मानव समाज ने उस प्रकाश की परम्परा स्थापित कर दी तथा प्रति वर्ष दीपावली मनानी शुरू कर दी । मनाने-मनाते दीपावली का स्थूल रूप सामने रह गया है कि दीपक या घब बिजली के बत्तनों की प्रकाशपूर्ण सजावट कर दी जाती है, लेकिन इस

दीपावली का वास्तविक अन्तर्ज्ञान क्या है ? यह दीपावली महावीर स्वामी के मोक्ष गमन से किस रूप में आन्तरिक दृष्टि से सम्बद्ध है ? इस विषय पर दीपावली के प्रसंग से आत्मिक चिन्तन चलना चाहिए ।

दीपावली का अन्तर्ज्ञान यही है कि इस रात्रि में जागरण करके अन्तर्मन के कपाट खोलने का प्रयास करो । रात्रि का जागरण किस रूप में करें ? क्या ध्यान रखें कि अन्तर्मन के बन्द कपाट खुल जावें ? किस लक्ष्मी को याद करेंगे तो ये कपाट खुलेंगे ? स्थायी और सुखदाई लक्ष्मी है, आत्म-लक्ष्मी । यही लक्ष्मी अपनी साधना से केवल ज्ञान और सिद्ध स्थिति की उपलब्धि करा सकती है । यह आत्म-लक्ष्मी सभी सिद्धियों की स्वामिनी होती है ।

आपको कैसी लक्ष्मी चाहिये ? बाजार में जाकर लक्ष्मी का चित्र ले आयेंगे जिसके हाथ से मुद्राएं बरस रही होती हैं और कहेंगे कि ऐसी लक्ष्मी चाहिये । लेकिन असली लक्ष्मी कहीं बाहर नहीं आपके अपने भीतर ही है । उसे पहिचानने की बात है । विमलनाथ भगवान् की प्रार्थना में उच्चारण किया गया है —

चरण कमल कमला बसे रे, निर्मल स्थिर पद देख ।

समल अस्थिर पद परिहरे रे, पकज पामर पेख ॥

ज्ञानमय आत्मलक्ष्मी के दर्शन करने हैं तो वह प्रसंग आज दीपावली की रात्रि में है । ज्ञानियो ने बताया है कि इस रात्रि में पौषघ में रह कर जागरण करना चाहिये तथा आत्मलक्ष्मी का चिन्तन करना चाहिये । अगली रात्रि में प्रतिक्रमण करने के बाद जाप करना चाहिये कि “महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चउनाणी’ तथा आधी रात्रि के बाद यह जाप करना चाहिये कि “महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान ।” इस प्रकार सच्चे हृदय से भावलक्ष्मी का स्मरण करेंगे तो अन्तःकरण का अन्धकार अवश्य मिटेगा और वहाँ ज्ञान का प्रकाश अवश्य फैलेगा । यह मनों-वैज्ञानिक तथ्य भी है कि हृदय को अच्छी लगने वाली बात को बार-बार याद करें तो स्मृति के अज्ञात दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए यह जाप तन्मयतापूर्वक होना चाहिये ।

आराधना किस लक्ष्मी की ?

यो मानिये कि प्रकाश प्राप्त करने का यह दीपावली का दिव्य दिवस वर्ष में एक बार आता है । किसी भी त्योहार का बाहरी आडम्बर महत्त्वपूर्ण

नहीं होता है । महत्त्वपूर्ण होता है उस त्यौहार का आन्तरिक उद्देश्य । दीपावली के भी आन्तरिक उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये, जो स्पष्ट रूप में आध्यात्मिक प्रकाश को प्राप्त करने का है ।

दीपावली के दिन लक्ष्मीपूजा से सम्बन्धित जो आयोजन किये जाते हैं कि मिठाइयाँ मगाओ, सजावट कराओ तथा घर के दरवाजे खुले रखो ताकि किसी भी समय द्रव्यलक्ष्मी का आगमन हो सके । ये सब आत्म-प्रवचना के साधन हैं । आत्मलक्ष्मी के स्वरूप को नहीं समझ पाने का अज्ञान है । जो आत्म-लक्ष्मी की पूजा विधि समझ जाते हैं, वे इस दीपावली की दिव्यता को भी समझ जाते हैं ।

लक्ष्मी की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली एक कथा प्रस्तुत कर दूँ । एक घमात्मा सेठ था, जिसके यहां सात पीढ़ी से धन-सम्पन्न स्थिति चल रही थी । लक्ष्मी की कृपा थी । एक दिन लक्ष्मी ने सोचा कि इस तरह मैं एक ही जगह लम्बे अनेक तक बैठी रही तो मेरा नाम 'बचला' सार्थक कैसे होगा ? वह सेठ को रात्रि में स्वप्न में आई । उसने सेठ को कहा—अब मैं तुम्हारे घर में जा रही हूँ । सेठ ने कहा—मुझे कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि मेरे पास बीतगग वाणी रुपी आध्यात्मिक लक्ष्मी है । लक्ष्मी यह सुनकर प्रसन्न हुई और वह गई कि मैं सात दिन बाद चली जाऊंगी । सेठ ने प्रातःकाल उठते ही अपनी सम्पत्ति के दानशील दृष्ट बनावे दिये और अपने समत्व को समाप्त कर दिया । सारी व्यवस्था करके वह आध्यात्मिक लक्ष्मी की आराधना में प्रवृत्त हो गया । नारा पन्धवार स्थिति को समझकर धार्मिकता की ओर उन्मुख बन गया ।

अब लक्ष्मी ने सोचा कि किस घर में जाऊँ ? वह चांगे और धूमती रही, किन्तु उसे अपने अनुकूल ग्यान नहीं दिया । वह देवलोक में पहुँची । इन्द्र को उगने अपनी समझ बनाई । इन्द्र ने पूछा—कहीं भी तुम्हारे रहने की जगह नहीं है ? लक्ष्मी ने कहा—मेरी तीन जगहें हैं । वे ये हैं—

“गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, यत्र धान्य मुसकृतम् ।

अदत्तान्नो यत्र, यत्र अन्नं, वसाम्यहम् ॥”

पहली जगह गुरुजनों की पूजा और सम्मान । दूसरी जगह मुसकृत धान्य हो जाने लगाई और गन्ध दोनों नीतिपूर्वक हों तथा तीसरी, जहाँ कभी भी दान नहीं दाने हो जाने कि कलह नहीं होना हो । इन्द्र ने शतें सुनकर

कहा—क्या कहीं ऐसा घर मिल सकता है ? लक्ष्मी ने उत्तर दिया—मुझे दीखता है कि कलापूर्वक मुझे वापिस उसी सेठ के घर जाना पड़ेगा ।

अभिप्राय यह है कि जो आत्मलक्ष्मी को संस्कारित बना लेता है, द्रव्यलक्ष्मी तो उसकी दासी बन जाती है । आत्मलक्ष्मी को प्रकट करने से जो प्रकाश प्राप्त होता है, उसमें बाहर की तथा भीतर की सभी सिद्धियाँ उजागर हो जाती हैं । दीपावली उसी प्रकाश को खोजने और पाने का दिव्य दिवस है, क्योंकि इसके आयोजन का मूल ही प्रकाशमय रहा हुआ है । लेकिन प्रकाश कैसा हो तथा उससे अपने अन्तःकरण को कैसे प्रकाशित किया जाय—यह इस दिवस से प्रेरणा ग्रहण की जानी चाहिये ।

आत्मशुद्धि का पावन प्रसंग :

बाहर की शुद्धि क्या—यह तो आत्मशुद्धि का पावन प्रसंग है, वल्कि आत्मशुद्धि का सफल श्रीगणेश करके चरम तथा परम सिद्धि की यात्रा आरम्भ करने का भी पावन प्रसंग है । जब आत्मशुद्धि का सकल्प बनेगा, तभी आध्यात्मिक लक्ष्मी की पूजा की सामग्री जुटाई जा सकेगी । वह सामग्री है—प्रातःकाल भावपूर्वक प्रार्थना करना, व्याख्यान में नियमित रूप से भगवान् की वाणी सुनना तथा उस वाणी के अनुरूप अपने सारे जीवन की शुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का निर्माण करना । इस सामग्री को जुटा लेंगे तो चरम सिद्धि की यात्रा भी प्रारम्भ कर सकेंगे । भगवान् ने इसी रात्रि में चरम सिद्धि प्राप्त कर ली थी तो क्या उनके अनुयायी इसी रात्रि से चरम सिद्धि की यात्रा को भी प्रारम्भ नहीं करेंगे ?

भगवान् महावीर की अन्तिम देशना को अपने चिन्तन-मनन में लें तथा आध्यात्मिक लक्ष्मी के स्वरूप को अपने हृदय में उतारें । इस दीपावली की रात्रि में आज इस दिशा में अपने चरण बढ़ावें तथा अपने जीवन को मंगलमय बनाने के मार्ग को प्रशस्त बना लें ।

मंगल वाणी

प्रभु महावीर की अन्तिम देशना के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र का ३६ वा अध्याय है । इसमें जीवादिक तत्त्वों का विषद रूप से विवेचन किया गया है । वैसे छत्तीसों ही अध्यायों का वस्तु-विवेचन जीवन के लिये कल्याणप्रद तथा हितावह है । जिन भव्य आत्माओं को अभी तक अन्य किसी शास्त्र के विशेष अध्ययन-मनन करने का अवसर नहीं भी आया हो, वे आत्माएँ यदि इस उत्तराध्ययन सूत्र का मननपूर्वक वाचन करें और अर्थ के अनुसंधान को जीवन के नाथ जोड़ें तो वे अवश्य ही महावीर प्रभु के बताये हुए आत्म-कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं ।

वैसे भी उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ अध्यायों का शब्दार्थ, भावार्थ तथा अर्थ विवेचन मन्त एव नी-वर्ग समय-समय पर किया ही करता है लेकिन यह एक परम्परा चल गई है कि दीपमालिका के दूसरे दिन उत्तराध्ययन के ३६ अध्यायों का वाचन किया जाय ।

दीपमालिका के दूसरे दिन इन सूत्रों के वाचन की परम्परा का आधार यही है कि दीपमालिका के दिन भगवान् महावीर ने अपनी जिस अमृत वाणी का जगत् के कल्याण के लिये उच्चार किया, उस वाणी को दूसरे दिन स्मरण करना । इसका अभिप्राय यही है कि हम इस वाणी के माध्यम से भगवान् महावीर के नम्रूण आदर्श जीवन पर एक दृष्टिपात कर सकें तथा अन्तिम वेला में वही गई वाणी को हृदयगत कर सकें ।

श्रद्धा के अविचल भाव !

उत्तराध्ययन सूत्र के वाचन की यह परम्परा दिखाती है कि महा-वीर प्रभु की वाणी के प्रति उसके अनुयायियों की श्रद्धा का कितना अविचल भाव होता है। अर्थ को समझने के साथ उसका चिन्तन मनन हो—यह तो श्रेष्ठ स्थिति होती ही है तथा इस स्थिति में श्रद्धा से अभिभूत हो जाना स्वाभाविक होता है लेकिन जिन आत्माओं की समझ में उसका अर्थ नहीं आ रहा है, फिर भी वे शान्ति और उत्सुकता के साथ इस सूत्र के वाचन का श्रवण करती हैं—यह उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा का ही परिचय है। कई भाई-बहिन स्वयं सूत्र की पुस्तक हाथ में रखकर पढ़ने की चेष्टा करते हैं—यह भी उत्तम है, क्योंकि सूत्र की पुस्तक सामने रहने से उसके अर्थ-शोधन का प्रयास सहज बन सकता है। वाचन और अर्थविन्यास का क्रम यदि साथ-साथ चलता रह सके तो यह परम्परा प्रतिबोध की दृष्टि से अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस विधि से श्रद्धा भी ज्यादा गहरी और उद्देश्य-भरी बन सकती है।

स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा. फरमाया करते थे कि एक स्थल पर गीता के मूल श्लोको का वाचन हो रहा था। जब मूल श्लोको का शीघ्रता के साथ वाचन होता है तो उस समय सस्कृत के विद्वान् भी शीघ्रता से उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं, जिनका बहुत बड़ा अवगाहन होता है, वे भले ही समझ सकते हैं। जहाँ श्लोको का उच्चारण हो रहा था, वहाँ एक गरीब भाई सभा के किनारे बैठा हुआ था। उधर विद्वान् लोग अर्थ विन्यास का चिन्तन कर रहे थे कि उनकी दृष्टि उस गरीब भाई पर पड़ी जिसका चेहरा बहुत ही प्रफुल्लित तथा बहुत ही भाव-विह्वल हो रहा था। यहाँ तक कि वह टकटकी लगाकर वाचन को सुन रहा था और उसकी आँखों में से टप-टप आँसू गिर रहे थे। एक बहुत बड़े विद्वान् ने सोचा कि इसको सस्कृत भाषा छोड़कर वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है तो यह भला किस श्लोक के किस अर्थ को समझ पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है तो फिर इस प्रकार द्रवित कैसे हो रहा है ? हम तो सस्कृत के विद्वान् हैं और इन श्लोको का अर्थ तथा मर्म भी समझते हैं, फिर भी हमको इतना आनन्द नहीं आ रहा है, जबकि इस भाई को आनन्दातिरेक हो रहा है। यह विना पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर किस आवेग से इतना द्रवित हो रहा है ?

जब वाचन पूरा हुआ तो उस विद्वान् ने उस गरीब भाई से पूछा—तुमने गीता के इस पाठ में क्या सुना तथा तुम क्या समझे ? उसने उत्तर

दिया—सुना तो सभी जो वाचा गया, लेकिन समझा कुछ नहीं ? शब्द कानों में आ रहे थे, पड़ितजी बोल रहे थे, पर पता नहीं क्या बोल रहे थे । विद्वान ने फिर यूँही—फिर भी तुम हर्ष-विभोर हो रहे थे तथा तुम्हारी आँखों से आँसू गिर रहे थे—इसका क्या कारण है ? उसने कहा—यह सही है कि मैं गीता के श्लोकों का अर्थ नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं एक ही कल्पना लेकर चल रहा था कि कर्मयोगी श्रीकृष्ण स्वयं गीता पढ़ रहे हैं और मैं अर्जुन की सी निष्ठा और श्रद्धा लेकर स्वयं गीता का श्रवण कर रहा हूँ । गीता जब बनी और उस समय जो कुछ हुआ, मेरी वह कल्पना साकार हो उठी और उसका वह साकार रूप ही मुझे हर्ष-विभोर बनाने के साथ द्रवित कर रहा था ।

इस रूपक के संदर्भ में श्रावक और श्राविकाएँ अपने अन्तःकरण में भी भाव सकते हैं कि क्या वे भी उत्तराध्ययन सूत्र के वाचन के समय श्रद्धा-भिभूत होकर हर्ष-विभोर बने हैं । क्या वे यह कल्पना करते हैं कि महावीर प्रभु अपने अन्तिम समवसरण में उस वाणी का उच्चारण कर रहे हैं और वही वाणी उनको श्रवण करने के लिये मिल रही है ? क्या वे श्रद्धा के एकनिष्ठ भाव में यह सोचते हैं कि जहाँ अपनी अन्तिम बेला में भगवान् महावीर के बड़े-बड़े गणधर, बड़े-बड़े मन्त्र मुनिराज, बड़े-बड़े गणनायक तथा राजा महाराजा, देव और इन्द्र एवं श्रावक व श्राविकाएँ उपस्थित थे, जो अपने सद्भाग्य में उस वाणी का श्रवण कर सके थे, हमारा भी सद्भाग्य है कि वही वाणी हमको भी उस समय श्रवण करने की प्राप्त हो रही है ।

वर्ष भर में एक बार भी यदि इस वाचन को श्रावक और श्राविकाएँ एकनिष्ठ श्रद्धा में सुनते हैं तो इस परम्परा में नया जीवन आ सकता है क्योंकि यदि श्रद्धा में सुनें तो हृदय के भावों में पवित्रता अवश्य आएगी और उनमें भावशुद्धि की तरफ गति बनेगी । श्रवण करने के बाद स्वयं सूत्र के वाचन की अभिरुचि पैदा होगी और तब उसका अर्थ जानने की जिज्ञासा भी तीव्र बन सकती है । इस प्रकार सूत्र के गहन अध्ययन तथा चिन्तन-मनन के क्षेत्र में भी प्रवेश किया जा सकता है । श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से उनकी निष्ठा का ताँ धोतन होगा ही, लेकिन उनको [हर्षविभोर अवस्था भी प्राप्त होगी । निष्ठा के शोतन के साथ वे आगे चरण बढ़ा लेंगे । उनका नमस्त्व बन जायगा कि जो नहीं समझ सकने वाली बातें भी उन्होंने श्रद्धा में श्रवण की हैं, उनको अब समझने का प्रयास करें ।

सूत्र वाचन और श्रवण की परम्परा इस दृष्टि से स्वाध्याय के प्रति जाग्रति पैदा कर सकेगी । तब यह नियम सा बन जायगा कि प्रातःकाल कुछ न कुछ स्वाध्याय अवश्य नियमित रूप से किया जाय । उसमें चाहे वे सूत्र का अध्ययन करे अथवा सूत्राधारित वाणी जो सन्त मुनिराज फरमाते हैं, उनके व्याख्यानो का अध्ययन करें । स्वाध्याय के लिये यह जो समय निकाला जायगा वह सम्यक् ज्ञान प्राप्ति का मूलाधार बन सकता है ।

रत्नत्रय किंवा मोक्षमार्ग :

जब श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय किया जाता है तो अवश्य ही उस पर जिज्ञासा पूर्वक चिन्तन की प्रवृत्ति भी बनती है । चिन्तन के क्षणों में सूत्र के शब्दों से उसके गूढ़ अर्थ में प्रवेश किया जाता है और तब उस जिज्ञासु के हृदय में सम्यक् ज्ञान का विशेष रूप से उद्भव होता है । सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् ज्ञान के संयोग से सम्यक् चारित्र्य की पुष्ट भूमिका का निर्माण होता है ।

यह सही है कि जीवन विकास तथा आत्मकल्याण के लिये आचरण मुख्य तत्त्व है, किन्तु उसके पहले आचरण किस रूप में हो तथा किन तत्त्वों पर वह आचरण आधारित हो, यह जान लेना परम आवश्यक है । कोरी क्रिया से ही जीवन विकास नहीं होता है । आवश्यक है कि वह क्रिया सम्यक् ज्ञान पर आधारित हो । ज्ञानपूर्ण क्रिया ही उन्नति का सही मार्ग बताती है । जब सूत्र वाचन के प्रति श्रद्धा होगी, श्रद्धा से स्वाध्याय किया जायगा तथा विचार-पूर्वक चिन्तन किया जायगा, तभी सत्क्रिया को जगाने वाला ज्ञान प्रकाशित हो सकेगा । उस ज्ञान के साथ आचरित की जाने वाली क्रिया तब सार्थक स्वरूप ग्रहण करेगी । यही रत्नत्रय की आराधना है और यही मोक्ष का मार्ग है ।
यथा—सम्यग्दर्शन चारित्र्याणि मोक्षमार्ग ।

आचरण तभी श्रेष्ठ बन सकता है, जब वह ज्ञान से पुष्ट होता है । ज्ञान प्राण है—आत्मा है तो आचरण शरीर । शरीर दिखाई देता है और शरीर से कार्य होता है लेकिन तभी तक जब तक उसमें आत्मा रहती है—प्राण रहते हैं । शरीर का महत्त्व अपनी जगह पर होता है तो आत्मा का महत्त्व अपने स्थान पर होता है । आत्मा रहे और शरीर कार्यरत बने तभी कार्य निष्पत्ति होती है । इसलिये ज्ञान और क्रिया का मूल्यांकन समन्वित एवं सन्तुलित दृष्टि से किया जाना चाहिये तथा यह दृष्टि स्वाध्याय एवं चिन्तन से जाग्रत बनती है ।

स्वाध्याय से स्वावलम्बन की भी उपलब्धि होती है । स्वाध्याय के

दो परिणाम सामने आते हैं। एक तो जो जो विषय अपनी समझ में आ जाता है, वह मजबूती में दिन दिमाग में जम जाता है और आचरण के समय उनका बराबर ध्यान रहता है। दूसरे, जो-जो विषय समझ में नहीं आते हैं, उनका जिज्ञासापूर्वक समाधान पाने की वृत्ति बनती है। जब भी ज्ञानी सन्त मुनिराजों का सयोग बैठना है तो वह उनमें समुचित समाधान प्राप्त कर लेता है। फिर सकल विषय पर जब उसका चिन्तन चलता है तो उसे गूढ़ अर्थ की झलक मिलने लगती है। तब वह अपने चिन्तन की गहनता के अनुरूप शास्त्रों के गूढ़तर अर्थ में अवगाहन करने लग जाता है। यों कहे कि वह इस क्षेत्र में स्वावलम्बी तथा स्वतंत्र बन जाता है। फिर कभी सन्त मुनिराजों का सयोग बैठे या नहीं बैठे, तब भी वह स्वावलम्बनपूर्वक स्वाध्याय कर सकता है तथा दूसरों को भी उस दिशा में साथ ले सकता है। तब सन्त-सतियों का पधारना न भी हो तो वह सूत्र वाचन के कार्यक्रम तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं के क्रम का भी निर्वोह कर सकता है। भोजन से भी बढ़कर स्वाध्याय की नियमितता इस दृष्टि में अपनाई जानी चाहिये ताकि आन्तरिक जीवन मजबूत और रत्नत्रय की आराधना में मनुष्य जीवन सार्थक हो सके।

वीतराग वाणी को मंगलमय बेला में स्वीकार करें :

वीतराग वाणी जैसी अमृत वाणी हो, उसको जीवन में उतारने के लिये मंगलमय बेला हो तथा उसके साथ हृदय की अविचलन श्रद्धा, ज्ञान का आलोक एवं आचरण की निष्ठा जुड़ जाय तो फिर क्या कहना ? जीवन के चरम एवं परम कल्याण का मार्ग प्रशस्न बन जाता है। यह विशेष मौभाग्य की बात है कि भगवान् महावीर की वीतराग वाणी आज ढाई हजार से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी सद्भाग्य में भव्य आत्माओं के लिये उपलब्ध है। इस वीतराग वाणी को मंगलमय बेला में स्वीकार करें।

स्वीकार करने का प्रथम तो समझ लिया है न ? आप उसे मानें—यह स्वीकृति हुई। स्वीकृति श्रद्धा की प्रतीक होती है और जहाँ स्वीकृति हुई, वहाँ उनका विशिष्ट ज्ञान करने की जिज्ञासा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तब स्वाध्याय और चिन्तन का प्रभु अपने आप आ जाता है। श्रद्धा और ज्ञान के बाद आचरण की सहज रूप में गति बन जाती है। इसलिये प्राथमिक रूप में स्वीकार करने का विशिष्ट योग गंभीर महत्त्व है।

इनलिये भगवान् आग्रह है कि इन वाणी को मंगलमय बेला में स्वीकार करें, उस मंगलमय दिवस पर उस पर मंगल अनुनयन करें तथा अपने जीवन विज्ञान के लिये मंगलमय प्रसंग अवश्य उपस्थित करें।

सत्पुरुषार्थ परमात्म तक

धर्म जिनेश्वर गाऊ रगशुं.....

सच्ची श्रद्धा और सम्यक् ज्ञान के संयुक्त प्रभाव से श्रेष्ठ आचरण की भूमिका का निर्माण होता है और इसी भूमिका से होती है पुरुषार्थ की प्रक्रिया । इसे ही परमात्म-मिलन की दौड़ का प्रारम्भ समझिये, क्योंकि सम्यक् दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य की त्रिपुटी ही परमात्म स्वरूप से साक्षात्कार कराती है ।

आत्मा को जो यह मानव शरीर मिला है, वह इस त्रिपुटी की साधना का सुदृढ सम्बल होता है । इसी शरीर की शक्ति को भोग में भी बर्-वाद किया जा सकता है तो इस शारीरिक शक्ति से योग की श्रेष्ठ साधना भी की जा सकती है ।

शरीर निर्माण विधि :

प्राणी जब शरीर की यथायोग्य पर्याप्तियों को प्राप्त कर लेता है तो उसका गतिक्रम चालू हो जाता है । गतिक्रम के चालू होने का अर्थ है कि मानव शरीर की पुरुषार्थ की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । यह पुरुषार्थ की प्रक्रिया शरीर की शक्ति को संचालित करने वाली होती है ।

शास्त्रकारों ने छ पर्याप्तियाँ बताई हैं—१ आहार पर्याप्ति, २ शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, ४ श्वासोश्वास पर्याप्ति, ५ भाषा (वचन) पर्याप्ति तथा ६ मन पर्याप्ति । आहार वर्गणा, शरीर वर्गणा, इन्द्रिय वर्गणा, भाषा

वर्गणा और मनोवर्गणा के परमाणुओं को शरीर तथा उसके अंगोपांगों व इन्द्रिय आदि के रूप में परिवर्तित करने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जब हम यह कहें कि पर्याप्तिया पूर्ण हैं तो उसका मतलब यह होगा कि शरीर की शक्ति पूर्ण है।

जब कभी भी यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने की तैयारी करती है तो जैसे ही पुनर्जात शरीर छोड़ा नहीं कि वह अन्तर्मुहूर्त के अन्दर-अन्दर दूसरे शरीर के साधन को जुटा लेती है। जिस नये शरीर को बनाने की तैयारी होती है, उस योनि और उस शरीर में वह पहुँच जाती है। वह आत्मा अपने तेजस शरीर के माध्यम से सबसे पहले उस योनि में रहने वाले आहार को ग्रहण करती है, जिस आहार की महायत्ता से शरीर की रचना शुरू होती है। वह आहार जब नियमित रूप से ग्रहण किया जाता है तो उसका वर्गीकरण होता है। जिस शक्ति में जीव बाहरी आहार पुद्गलों को ग्रहण करके खल भाग व रसभाग में परिणामावे, उस शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। यह प्रथम पर्याप्ति है और शरीर को सर्व प्रथम उपलब्ध होती है।

आहार का खल भाग व रसभाग के रूप में विभागीकरण होने के बाद शरीर रचना का क्रम प्रारम्भ होता है।

जिस शक्ति में जीव आहार के रस भाग को रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, शुक्ररूप मण्ड धातुओं में परिणामाता है उसकी पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं।

मण्ड धातु रूप में परिणत आहार में भिन्न-भिन्न इन्द्रियों का निर्माण होता है।

जिस शक्ति में आत्मा धातु रूप परिणत आहार को स्पर्श (स्पर्श), रस (जिह्वा), घ्राण (नासिका), चक्षु (नेत्र), श्रोत (कान) इन्द्रिय रूप में परिणत करे, उसकी पूर्णता को इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं।

इस प्रकार तीन पर्याप्तियों का सर्व सम्पन्न होने पर इन्द्रियों को वायु रूप गुरु-देने के लिये प्रयोगोच्छ्वास की आवश्यकता होती है। जिसके द्वारा वायु का शरीर में ग्रहण, निस्सरण, व यथायोग्य परिणमन हो सकता है। उन प्रयोगोच्छ्वास पर्याप्ति का यह स्वरूप है।

जिस शक्ति में आत्मा उमास योग्य वर्गणा के पुद्गलों को प्रत्य

करके उसास रूप परिणत करके उसका आधार लेकर तथा उसका सार ग्रहण करते हुए उसे वापस छोड़ता है, उसकी पूर्णता को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं।

श्वासोश्वास की गति के पश्चात् बोलने की शक्ति का प्रकटीकरण होता है।

जिस शक्ति से जीव भाषा अर्थात् शब्दों के मेटर को ग्रहण करके, भाषा रूप में परिणमाते हुए उसका आधार लेकर अनेक प्रकार की ध्वनि रूप में छोड़े, उसकी पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अन्त में (द्रव्य) मन की रचना होती है जो कि सकल्प-विकल्प के रूप में प्रकट होता है।

जिस शक्ति से मनोयोग्य पुद्गलो को ग्रहण कर मन रूप में परिणमन करे और उसकी शक्ति विशेष से उन पुद्गलो को पीछा छोड़ें उनकी पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं।

इस प्रकार से छोड़ो पर्याप्तियों की रचना होती है।

पुरुषार्थ की प्रक्रिया :

ये छ पर्याप्तियां जिन-जिन प्राणियों को प्राप्त होती हैं, वे सभी प्राणी कहलाते हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य सर्व श्रेष्ठ होता है। इन छ पर्याप्तियों की पूर्ति हो जाने के बाद उस शरीर में पुरुषार्थ की शक्ति सक्रिय बनती है तथा पुरुषार्थ की प्रक्रिया कार्यरत होती है।

पर्याप्तियों की प्राप्ति के बाद गर्भ में ही कुछ न कुछ प्रक्रियाएँ चालू हो जाती हैं और एक बालक जन्म लेने पर जब ससार की नई सृष्टि को देखता है—वैसे तो उस आत्मा ने इस सृष्टि को अनादिकाल से देखी होती है लेकिन नये सिरे से जन्म लेकर सृष्टि को नये सिरे से देखती है क्योंकि पहले की देखी हुई विस्मृत हो जाती है तथा ससार के अनेकानेक पदार्थों को देखने का प्रसंग आता है तो वह बालक उन्हें प्राप्त करने का अपना पुरुषार्थ प्रारम्भ करता है। आपने एक छोटे बच्चे के हालचाल देखे होंगे। थोड़ी सी समझ आते ही वह पसन्द की चीज को पकड़ने की कोशिश करता है बल्कि हर चीज को पकड़ने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो इस प्राणी जगत् में चालू रहती है और इस प्रक्रिया को सक्रिय करते हुए वह जल्दी बाहरी विकास कर लेता है। यह बाहरी पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करने की बात है, लेकिन यही पुरुषार्थ जब विचारपूर्ण बनकर आत्मोन्मुखी बनता है, तब आंतरिक विकास आरम्भ होता है और भीतर की गतिविधियों को समझने की क्षमता उसमें

उत्पन्न होती है ।

वस्तुतः पुरुषार्थ की प्रक्रिया एक शक्ति रूप होती है । उस शक्ति का स्वेच्छानुसार सदुपयोग व दुरुपयोग हो सकता है । एक तलवार से किसी की रक्षा भी की जा सकती है तो किसी की घात भी । यह शक्तिवारी की मनोवृत्ति का प्रश्न है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किस प्रकार से करता है ? यही पुरुषार्थ की शक्ति के उपयोग की स्थिति है । पुरुषार्थ जब बाहरी पदार्थों की प्राप्ति के लिये किया जाना है तो समझना चाहिये कि उस प्राणी का ध्यान समान की ओर अधिक है, आत्मा की ओर कम या नहीं है । उस प्रकार की मनोवृत्ति में वह किसी भी मनवाञ्छित पदार्थ को प्राप्त करने के लिये भय-कर ने भयकर विषदा को सहन करने के लिये भी तैयार हो जाता है । पदार्थ को पा लेना उसके हाथ की बात नहीं है, लेकिन पा लेने की वह भरपूर कोशिश करना है, प्रयत्न ही पुरुषार्थ का मूल विषय होता है ।

पुरुषार्थ की दिशा में भी परिवर्तन अनुभव के बाद होता है । प्राणी जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करता है और उन्हें प्राप्त भी कर लेता है । लेकिन जब उन्हें प्राप्त कर लेने के बाद में भी उसे उन पदार्थों में तृप्ति या मनुष्य का अनुभव नहीं होता है तो उसकी विचार शक्ति प्रखर बनती है और वह मोचता है कि वह अपने मफल पुरुषार्थ के माय भी सुखी क्यों नहीं बन रहा है ?

पुरुषार्थ की सही दिशा :

जब अनेकानेक बाहरी पदार्थों के भोग-परिभोग के उपरान्त भी एक मनुष्य को उनके द्वारा ज्ञान और सुख का अनुभव नहीं होता है तो वह ज्ञान और सुख की अनुभूति के लिये नई-नई गोजें करता है । इन नई-नई गोजों में पुरुषार्थ की प्रक्रिया तो चलती है, लेकिन उसकी दिशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है । उसमें एक ही उद्देश्य मुख्य तौर पर रहता है कि इसमें ज्ञान नहीं मिली तो उसमें मिलेगी । एक तरफ़ ने मनुष्य का इस उद्देश्य के माय से पुरुषार्थ चलता है, उसकी गोज का पुरुषार्थ वह सकते हैं ।

इसी गोज के पुरुषार्थ के दौरान उसको बाहरी पदार्थों के नश्वर रूप और उनमें पैदा होने वाले भगवन्ते परिणाम भी दिखाई देने हैं, तब वह इन मृतावन्ते पदार्थों की अग्नियन को जानता है । उन पदार्थों को पीछे रखे हुए मोक्ष, मोह, मन्ताप और दुःख को वह देखता है, तब इन पदार्थों में वह अपना

मुंह मोड़ने लगता है । तब उसे धस्तु स्वरूप का सही ज्ञान भी होने लगता है । तब वह पाप से बचने की कोशिश करता है । यह उसके पुरुषार्थ की प्रक्रिया का दिशा परिवर्तन होता है ।

महावीर प्रभु ने आचाराग सूत्र में यह संकेत दिया है, आयकदसी न करेइ पाव, जो हिंसा आदि में आतक देखता है, वह पापाचरण नहीं करता है, आचाराङ्ग, सूत्र ३/२ । प्राणी आतक की दशा को देख करके भी पाप कार्यों से विलग होता है । यह तथ्य लौकिक व्यवहार में भी आप देखते हैं । जिसकी आदत चोरी या अन्य प्रकार के अपराध करने की पड़ जाती है, उसको पुलिस जब पकड़कर उसकी पिटाई करती है, विजली के करन्ट देती है या अन्य यातनाओं का उस पर प्रहार होता है तो उस समय उस अपराधी का मन आतक से दब जाता है । वैसी मन:स्थिति में वह उन अपराधों को छोड़ देने का निश्चय कर सकता है । इस आतक का प्रभाव जंगली और खूखार जानवरों पर भी पड़ता है । जंगल में सिंह जब गर्जना करता है तो वह गर्जना कितनी भयावनी होती है, लेकिन वही सिंह जब पिंजरे में बन्द होकर विजली आदि के चाबुक से आतकित हो जाता है तो मनुष्य के इशारों पर सरकस में तरह-तरह के खेल करता है । इसलिये शास्त्रकारों ने कहा है कि आतक की दशा में भी प्राणी पाप कार्य नहीं करता है । जब ससार में तरह-तरह की परिस्थितियाँ सामने आती हैं तो कई बार यह आतक भी आत्मा के लिये सार्थक बन जाता है । जैसे दंड शिक्षाकारी भी होता है, वैसे ही आतक के प्रभाव से आत्मा की गति पाप से हटकर धर्म की तरफ मुड़ जाती है । जिस वेग से वह ससार के पदार्थों को पाने के लिये पुरुषार्थ कर रहा होता है, उसका उतने ही या उससे भी तेज वेग से पुरुषार्थ आंतरिक तत्त्वों की प्राप्ति में प्रयुक्त हो जाता है । तब उस पुरुषार्थ की प्रक्रिया की दिशा बदल जाती है तो वह आत्म-विकास की दिशा में सक्रिय बन जाती है । तब वह मनुष्य अपने भीतर के जीवन को देखता है और आंतरिक खोज में लग जाता है । वह सोचता है कि उसको अन्त:करण की ऐसी शक्ति मिल जाय कि ससार के समस्त भयों तथा आतकों से उसको छुटकारा मिल सके । पुरुषार्थ के दिशा परिवर्तन से उसको सुख और शांति की अनुभूति होने लगती है ।

पुरुषार्थ आत्मदर्शन का :

ससार की विचित्र दशाओं से छुटकारा पा लेने की मनुष्य की अभिलाषा जब दृढ़ बन जाती है तो उसकी पुरुषार्थ की प्रक्रिया आत्मोन्मुखी हो जाती

है। आत्मा के स्वरूप को देख मवाने के लिये तब ज्ञानीजन कभी-कभी भगवान् की मूर्ति के समग से आन्तरिक गतिविधियों को स्पष्ट कर देते हैं। ज्ञानीजनों का ऐसा मयोग उनके लिये आत्म जागरण की अवस्था को सामने ले आता है। परमात्मा की प्रार्थना के प्रसंग में जिस पक्ति का उल्लेख किया है—‘धर्म-जिनेश्वर गाऊ रंगशुं...’ वह धर्म-पुरुषार्थ को प्रोत्साहित करने वाली है। प्रार्थना में आगे कहा गया है कि—

धरम-धरम करनी जग सहु फिरे,

धरम न जाणो हो भर्म ।

धरम जिनेश्वर चरण ग्रह्यां पछी,

कोई न बाधे हो कर्म ॥

दौडत- दौडत —दौडत— दौडियो,

जेती मन नी रे दौड़ ।

प्रेम प्रतीत विचारो टूकणी,

गुरगम लीजो रे जोड ॥

तब पुरुषार्थ की प्रक्रिया आत्मोन्मुखी बन कर धर्म जिनेश्वर के चरण (स्वरूप) ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ती है याने कि परमात्म-मिशन की दौड़ में दौड़नी है। क्या आप दौड़ना जानते हैं? यह सभी जानते हैं कि दौड़ पावों में लगाई जाती है। वच्चे जब स्कूलों में प्रतियोगिताएँ होती हैं तथा पुरस्कार मिन्नते हैं तो दौड़ लगाते हैं। वंसे ही परमात्मा को अर्थात् अपने ही आत्म-स्वरूप को पाने के लिये दौड़ लगाई जाती है। यह दौड़ अजीब ढंग की होती है।

संसार के अन्दर विविध दर्शन देपते हैं और विविध नस्लों का अध्ययन करते हैं, इसलिये कि सत्य के स्वरूप को प्राप्त करें। आस्यों और ग्रहों का भी अध्ययन किया जाता है, वे आगम अधर-अधर के रूप में सत्य हाते हैं, फिर भी सत्य को उन अधरों के अर्थ में गहरे ढूँढ़कर ही खोजा जा सकता है। कोरे अधरों में ही भटकने में आत्मगुद्धि का ज्ञान प्रगतिशील नहीं होता है और वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो वह आत्म स्वरूप को भी पहिचान नहीं पाता है तब आत्म स्वरूप को पहिचाने बिना परमात्म-स्वरूप का दर्शन पता ? इस हेतु की लेकर वह बार-बार दौड़ता है, फिर भी उनको अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है। यह मन की दौड़ होती तो है—परमात्मा का दर्शन करने के लिये। लेकिन जब दर्शन नहीं कर पाता है तो हतोत्साहित

ही जाता है । जैसे एक मयूर नाचता है—अपने सुन्दर पंखों को देखकर बहुत हर्षित होता है और सोचता है कि मैं कैसा सुन्दर दीखता हूँ एव कितना सुन्दर नाचता हूँ । लेकिन जब वह अपने पैरों की तरफ देखता है तो हैरानी महसूस करता है । वैसे ही भगवान् के भक्त-भगवान् को पाने के लिये बहुत बौढ़ लगाते हैं । लेकिन जब वे भगवान् के दर्शन नहीं कर पाते हैं—अर्थात् आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं तो उनका उत्साह शिथिल हो जाता है । तब मन में प्रश्न उठता है कि परमात्मा कहा है और उनसे मिलन कैसे हो सकेगा ?

आत्म-प्रीति से 'प्रतीति'—

कवि सकेत देते हैं कि जहाँ परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई, वही वे मिलेंगे । जिज्ञासा कहा होती है ? यह जिज्ञासा अन्तर्मन में—आत्मा की गहराई में पैदा होती है तो समझिये कि आत्मा की उसी गहराई में परमात्मा का मिलन हो सकेगा । किसी के साथ तब मिलन होता है जब उसके साथ प्रीति सच्ची होती है । परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति होगी तो आत्मा के साथ भी सच्ची प्रीति होगी । आत्मा के साथ सच्ची प्रीति उसके विकास का कारण बनेगी तो परमात्मा के साथ मिलन स्थिति भी वही बनायेगी । इसलिये परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर में ही मिलेंगे क्योंकि आत्मस्वरूप का पूर्ण प्रकटीकरण हो जाना ही परमात्म-पद को पाना है । कवि कहता है—“प्रेम प्रतीति विचारो दूंकडी, गुरुगम लेजो रे जोड ।” अर्थात् जिस शरीर को लेकर बैठा है, पैरों से दौड़ रहा है, मन को भी दौड़ा रहा है—परमात्मा को अन्यत्र कहा खोज रहा है ? वह तो अन्तर्यामी है, इसलिये भगवान् को अपने अन्तर्मन से पकड़ तथा अन्तःकरण में ही उनको प्रतिष्ठित कर ।

दुनिया भगवान् के नाम पर माला फेरती है और रट लगाती है, लेकिन कहा गया है कि—

राम नाम सब कोई कहे, ठग, ठाकुर और चोर ।

सच्ची प्रीति बिना कभी, रीझे ना नदकिशोर ॥

राम या कृष्ण या महावीर किसी का नाम मात्र ले लेने से कार्य नहीं होता है । परमात्मा के प्रति अन्तर्मन से सच्ची प्रीति जागनी चाहिये । यह सच्ची प्रीति ही आत्मा के प्रति होती है । आत्मा के प्रति प्रीति-प्रतीति में बदलती है और आत्म-विश्वास को सुदृढ़ बना देती है । आत्म-विश्वास सुदृढ़ बनता है तो प्रत्येक साधना सुगम बन जाती है । जहाँ स्वस्थ आत्मा का निवास होता है वहीं परमात्मा का निवास होता है । आत्मा को पा लेंगे तो परमात्मा को भी अवश्य पा लेंगे ।

जिनको अपनी ही आत्मा पर विश्वास नहीं होता है तो वह बाह्य दिमागी कमरत करता रहे, दर्शन शास्त्रों की खाक छानता रहे या मन्दो की कितनी ही सजावट करता रहे फिर भी उसको तीन काल में भी परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं हैं । इसलिये जीवन का मूल जो आत्मा है, सबसे पहले उसके प्रति प्रीति और प्रतीति होनी चाहिये । यह आत्म-विश्वाम अन्दर की प्रवल जिज्ञासा में बनता है । अन्दर की प्रवल जिज्ञासा होती है यह जानने की कि मुझे उठाने-बैठाने वाला कौन, सत्संगत में ले जाने वाला कौन, प्रभु का नाम लिवाने वाला कौन और जीवन को चलाने वाला कौन ? मैं स्वयं कौन हूँ आदि इसका ज्ञान जब उस आत्मा को हो जाता है तो आत्मविश्वास स्वयमेव सुदृढ बन जाता है । लेकिन यह ज्ञान स्वाभाविक तौर पर अक्सर करके कश्मो को नहीं होता है जैसा कि भगवान् महावीर ने कहा है—

इहमेगेसि णो सण्णा भवद्

इस प्रकार का कुछ मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि आत्मा मोहकर्म के जाल में इतनी उलझी हुई होती है कि उसे स्वयं का भी भाव नहीं होता है । मोहकर्म एक नशे जैसा होता है जो आत्मा को बेभान रखता है—उसके स्वभाव को समझने नहीं देता, उसको विभाव में भटकता रहता है । आत्मा और परमात्मा का नाशात्कार स्वभाव की स्थिति में रहने पर ही हो सकता है ।

पुरुषार्थ से आत्मबोध हो—

आत्म-विस्मृति का सबसे बड़ा कारण होता है मोह । आत्मा को मोहित करना है सत्संग के जड़ पदार्थों की तरफ तथा उसे अपनी ही सत्ता से दूर फेंक देना है । आत्म-विस्मृति की अवस्था में पुरुषार्थशियल रहता है अथवा विकृत हो जाता है । वैसा पुरुषार्थ इस आत्मा का सहायक नहीं रहता है । यही पुरुषार्थ धान्तय में पुरुषार्थ कहलाता है जो आत्मा के हित में रत रहता है । ऐसे पुरुषार्थ की प्रश्रिया जब चलती है तो मोह के बंधन टूटने लगते हैं और आत्मा, आत्म-विस्मृति से आत्म प्रतीति की दिशा में अग्रसर बनती है ।

इस विषयक कथा भाग है जो कि आपकी ध्यान में होगा कि एक आचार्य ध्यानस्थ थे किन्तु उनके गले में घट्टारहसरे हार को देखकर रात्रिकाल में उनकी सेवा में पट्टेवा मुनि सुप्रत 'महाभय' कहकर बाहर आया तो भय-बुमार जो बाहर ही पौषप व्रत में जागरण कर रहे थे, उससे पूछने लगे कि महाभय या क्या कारण है ? उस सदर्न में सुप्रतमुनि ने अपने गृहस्थकाम की

वह कथा उनको सुनाई जिससे उनके मन में भय बैठा हुआ था। कथा सुनाकर मुनि सुव्रत कहने लगे—अभयकुमार जी, क्या बताऊँ, उस समय की दशा कुछ और थी एवं आज की दशा कुछ और है। उस समय की एक बन्दर से आकर देवता की तरह मेरी सहायता की। मेरी पत्नी को मैं खोरों के सरदार के यहाँ से उठा लाया, किन्तु वह वापिस आया और पत्नी को भी वापिस ले गया तथा मुझे मारपीट कर बंध गया। तब वह बन्दर आया था जिसने मुझे माती पिल्लया, जड़ी-बूटियों का रस दिया और मुझे बंधन से छुड़ा कर संसा कर दिया। उसने बताया था कि वह पहले जन्म में हमारे गाँव में रहने वाले ब्रह्मराज का ही जीव था। उस बन्दर ने अपनी राम कहानी सुनाई थी जिसका आशय यह था कि यथा समय जो जीवन की गतिविधियों में शुभ परिवर्तन नहीं ला पाता है, वह अन्ततोगत्वा अपनी गति बिगाड़ लेता है। मोह आदि विकार शुभता के शत्रु होते हैं जो जीवन को शुभता में ढलने नहीं देते। यह कहते हुए सुव्रतमुनि ने कहा कि उस समय की दशा में भी एक बन्दर की राम-कहानी बड़ी विचित्र मालूम हुई थी और आज के समय में भी एक बन्दर की ही रामकहानी दिखाई देती है, लेकिन उसका कोई विवरण मुझे ज्ञात नहीं हो सका है। उन दोनों समयों में बन्दर जाति की मौजूदगी एक रूप से रहने के कारण मेरा पुराना भय उभर आया। सुव्रतमुनि का कथन और आगे चलेगा लेकिन यहाँ समझने योग्य वस्तु-विषय यह है कि जो भी इस जीवन में पुरुषार्थ की प्रक्रिया की जाय, वह आत्मस्वरूप को मुलाने वाली नहीं, बल्कि उस स्वरूप के प्रति अमित विश्वास जगाने वाली होनी चाहिये। जब आत्मविश्वास भरपूर होता है तो सत्कार का कोई भी भय या आतंक आत्म-विश्वासी व्यक्ति को भयभीत नहीं बना सकता है। आत्म-विस्मृति से आत्मप्रतीति की ओर आगे बढ़ना पुरुषार्थ की सफल प्रक्रिया से ही सम्भव हो सकता है।

परमात्म प्राप्ति-प्रक्रिया—

पुरुषार्थ आत्मा का जब स्वभाव रूप बनकर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होता है, तभी वह सत्पुरुषार्थ कहलाता है। उसको आत्म-पुरुषार्थ कह सकते हैं। ऐसे आत्म-पुरुषार्थ की सार्थकता इसी उपलब्धि में है कि उसकी सहायता से आत्मस्वरूप को पहिचान लें, आत्मशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ें तथा आत्मा को सर्वप्रकारेण विकारमुक्त और परम शुद्ध बनाकर परमात्म-स्वरूप को वरण करें। तभी यह कहा जा सकता है कि हमारी आत्मा भी धर्मनाथ परमात्मा के गुण गा रही है और गुण ही क्या गा रही है, बल्कि उनके रंग में ही रंग रही है। यह जो परम रूप में रंग जाना है, वही परमात्म-मिलन अर्थात् परमात्म स्वरूप

की पराकाष्ठा है ।

क्या आप भी मिलना चाहते हैं परमात्मा से ? कहने की अवश्य कह देंगे या भावना-पूर्वक भी कहेंगे कि हाँ, परमात्मा से अवश्य मिलना चाहते हैं, लेकिन आप भली-भाँति अपने लौकिक व्यवहार के अनुसार भी जानते हैं कि क्या कहने मात्र से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है ? कहने के अनुसार काम करने की जरूरत होती है । ज्ञान दृष्टि देता है, लेकिन आचरण गति देता है । दृष्टि और गति दोनों का जीवन में समन्वय बैठना चाहिये । दृष्टि लगड़ी होती है और गति अधी । दृष्टि देख सकती है लेकिन चल नहीं सकती । दूसरी ओर गति चल सकती है लेकिन देख नहीं सकती है । यदि दृष्टि और गति में शुभ समन्वय नहीं होता है तो देखना और चलना सभी अधूरा रहता है । दृष्टि देखे और गति को निर्देशित करे, तब विकास के मार्ग पर सही-सही चला जा सकता है । यह जो विकास की यात्रा है, वही आत्म-स्वरूप को पहिचानने याने कि परमात्मा से मिलने की यात्रा है । इस यात्रा के लिये सभी तरह से अपनी कमर कसिये ।

